

ଆର୍ଷ-ମତ୍ୟତାର ମହାନେ

আর্য-সভ্যতার সন্ধানে

খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

পরিবেশক

সাহিত্যায়ন

১/১বি, ডাঃ অমল রায়চৌধুরী লেন

কলকাতা ৭০০ ০০৯

Arya Sahyatar Sandhane : by Khagendranath Dasgupta

প্রথম প্রকাশ

জানুয়ারি ১৯৫৮

প্রকাশক

সহ্য্য সেনগুপ্তা

৪২/বি, বাবুবাগান লেন

ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৩১

প্রচ্ছদশিল্পী

চাক খান

মুদ্রক

ত্রিবেদীধর সিংহ

বাগী মুদ্রণ

১২ নয়ন সেন ষ্টোরার

কলকাতা ৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

আমার সকল কাজের প্রেরণাত্মক

অকালপ্রয়াত জ্যোতী কল্যাণ

মৈত্রেরী-র অমর স্থিতির উদ্দেশে

বিষয়সূচী

ভূমিকা/হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়/ [ট]

প্রকাশকের নিবেদন/ [ট]

আৰ্ঘ : কিছু বিতর্কিত প্রশ্ন/১

আৰ্ঘ : প্রাচীন পারস্তে/২৭

প্রাচীন পারস্তের ইতিবৃত্ত/৩৩

আৰ্ঘ : ঋগ্বেদে/৪৩

আৰ্ঘ : প্রাচীন ভারতে/৮২

বৈদিক সভ্যতা ও হারাপ্পা-সংস্কৃতি/৯৫

ভারতীয় আৰ্ঘগণ ও বহির্বিষ/১২৪

পরিশিষ্ট

ঋগ্বেদের রচনাকাল/১৫৮

পৌরাণিক রাজসংগঠনের পর্যায়ক্রমিক তালিকা/১৮০

গ্রন্থপঞ্জী/১৮৪

পুনর্মুদ্রণ

আৰ্ঘবিশেষের বহু বিতর্কিত আদি বাসভূমি ভারতবর্ষ

শচীন্দ্রকুমার মাইতি/১৮৫

মুখবন্ধ

আত্মানং বিদ্ধি—‘আত্মাকে—নিজেকে জানো’, এ কথাটি আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক উভয় ক্ষেত্রেই উপলব্ধির বিষয়। মানবক্ষেত্রে আত্মার অবস্থিতি যেমন প্রশ্ন, য য দেশের মধ্যেও আত্মার অধিষ্ঠান তেমনই সত্য। স্বদেশের সেই আত্মাকে উপলব্ধি করা কেই বেশাশ্রবোধ বলে। নিজ দেশকে ভালোবাসার কথা বলা হয়। দেশের মানুষকে ভালোবাসতে হলে, সর্বপ্রথমে তাকে জানতে হয়। তার ইতিহাস যেমন জানা প্রয়োজন, সে দেশের দর্শন ও নৃতি সম্পর্কেও জানা লাভ প্রয়োজন। দেশের জনগণ পুরুষাঙ্কুরিক কোন্‌ ভাবধারার উদ্ভাষিকারী, তার সমাজ-ব্যবস্থা যুগ যুগ ধরে কোন্‌ পথে এগিয়েছে এ সকল জানা, দেশের মানুষ সবচেয়ে সমগ্রভাবে ধারণা করা প্রয়োজন। অতীতকে না জানলে, বর্তমান গড়ে তোলা যায় না। কোন্‌ কিছু গড়তে হলে তার ভিত্তি প্রয়োজন। দুঃখের বিবরণ, আমরা ভারতবাসী, নিজের দেশকে জানি না। আমরা একটা প্রাচীন সভ্যতার উদ্ভাষিকারী; তুলনায় সে কত প্রাচীন, কি তার বৈশিষ্ট্য, কোন্‌ ভাবধারা যুগ যুগ ধরে আমরা বহন করে চলেছি এ সবই জানা প্রয়োজন—তা হলেই তো মনস্তাত্ত্বিক, ভালোবাসা জন্মাবে।

আমাদের পরম প্রিয়কবি রবীন্দ্রনাথ—ভারতবর্ষে জন্মেছেন বলে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করতেন। তিনি লিখে গেছেন, “আমি ভারতবর্ষকে ভালোবাসি—এ ছুপ্রকৃত্তিক প্রেমিমা জানে পূজা করি বলে নয়—আমি ভালোবাসি—ভারতবর্ষ তার মহান সন্তানদের প্রজালোকিত্য মহান বাণীকে বস্তা বিকসিত কালের মধ্যেও রক্ষা করে এসেছেন এ কারণেই। ... এ দেশেরই প্রাচীন ঋগিগণ, বিশ্বের অমৃতের পুত্রগণকে সন্ধান করে যে আশ্রয় সত্য জানের সন্ধান রেখে গেছেন তার জন্তে।” সে জানের উৎস কোথায়? সেই ঋগিগণ কোন্‌ সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন? কোন্‌ ভাবধারা বশে সে জানের উদ্ভব, সেই সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাস জানা প্রয়োজন।

বৈচিত্র্য বজায় রেখেও তার মধ্যে ঐক্যবোধ, ভারতীয় সভ্যতা দেখিয়েছে। কি করে পাশাপাশি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ হানাহানি না করে সহস্র সহস্র বৎসর ধরে সহবাস করতে পারে, প্রাচীন ভারত তা দেখিয়েছে। সহিবৃত্তা, প্রসিবৃত্তা প্রভৃতি জাতিগত বৈশিষ্ট্য কোন্‌ স্তরে অর্জন করেছিল, এ সকলের ইতিহাস জানতে পারলে দেশের মানুষের মধ্যে ঐক্যবোধ আপনিই জন্মাবে। তগিনী নিবেদিতা বলতেন, “নিজ সামর্থ্যে বিশ্বাস থেকেই বেরিয়ে আসে জাতির মূল শক্তি—আর ঐ বিশ্বাস, পূর্বপুরুষদের গুণ গৌরব সম্বন্ধ থেকে স্বাভাবিকভাবে জন্ম নেয় এই আশাস—অতীতে যা করতে পেরেছে ভবিষ্যতেও সে তা করতে সমর্থ।”

একদা ছোটবেলায়, বঙ্গভঙ্গ বা স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেবার এবং করেক বৎসর জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণের সৌভাগ্য ও সুযোগ আমার হয়েছিল। সে সময়ে জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের কাছ থেকে শুনে মনে গঁথেছিল— আমরা আমাদের দেশের যে প্রাচীন ইতিহাস পড়ি তা বিকৃত; ইয়োয়োসীস ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক প্রচারিত কতকগুলো অসত্য তথ্যের ভিত্তিতে তা রচিত। আমাদের দেশের প্রকৃত পরিচয়, আমরা তা থেকে পেতে পারি না। পরে, বি. এ. ক্লাসে ইতিহাস (ভারতীয়) পড়তে গিয়ে তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করি। মনে ইচ্ছা জেগেছিল, এ সম্পর্কে গবেষণা করে প্রকৃত সত্য উন্মোচন করবার। রাজ-নাতির আবার্তে পড়ে, জীবনের নানা ঘট-প্রতিঘাতে সেই ইচ্ছা কার্বে পরিণত করতে পারিনি। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে কলম ধরেছি বটে, কিন্তু যথেষ্ট বিলম্ব হয়ে গেছে। আমি নিজে পণ্ডিত নই, প্রাচীন বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষার আমার দখলও নেই। যে সকল পুঁথিপত্রের সহায়তা প্রয়োজন, অর্থাভাব এবং বার্ষিক্য জনিত অক্ষমতার কারণে তা সম্পূর্ণ সংগ্রহ করতে পারি নি। তা সত্ত্বেও প্রচেষ্টায় বিরত হইনি।

আমি পল্লবগ্রাহী, নানাস্থান থেকে সংগ্রহ করে একত্রে সাজিয়েছি মাত্র। এ পুস্তক কোনদিন প্রকাশিত হবে তা ভাবিনি। কোথা থেকে কোন্টি সংগ্রহ করেছি তা সম্পূর্ণ স্মরণে নেই, সব লিখেও রাখিনি। এই পুস্তক রচনার যেসব পুস্তকের সহায়তা গ্রহণ করেছি, যতদূর স্মরণে আছে তার মোটামুটি তালিকা এ-পুস্তকের শেষে দেওয়া হলো। তা ছাড়া, এ পুস্তকের স্থানে স্থানে, কোন্ তথ্য কোন্ উৎস থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে, পাদটীকা আকারে তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

আমার এই পুস্তক যদি অহুসঙ্কিৎস্ব মনে আগ্রহ জন্মাতে পারে এবং এ সম্পর্কে আরও গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করাতে পারে তাহলে আমার এই পরিশ্রম সার্থক মনে করব। সব শেষে উল্লেখ্য, আমার লেখাটি পড়ে শ্রীযুক্ত হিরণ্যর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে একটি ভূমিকা লিখে পাঠান এবং লেখাটিকে পুস্তকাকারে প্রকাশের অন্ত উৎসাহিত করেন। সন্তোষ চিন্তে তাঁর ভূমিকাটি এ গ্রন্থে সন্নিবেশ করেছি।

এই গ্রন্থ হয়তো কোনদিনই প্রকাশিত হত না, যদি আমার বন্ধুবর প্রয়াত শ্রমিকনেতা স্বর্গীয় দেবেন সেনের ভ্রাতৃপুত্র আমার অহুজপ্রতিম শ্রীরক্তকুমার সেনগুপ্ত সর্বদারিখে এই কাজের তার গ্রহণ না করতেন। তাঁর অকৃত্ৰ নিষ্ঠা ও সততার অন্ত তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

ধর্মেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

ভূমিকা

বর্তমান সন্দর্ভের লেখক শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি। দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনে তিনি একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে তিনি পশ্চিমবঙ্গের একজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। দীর্ঘকাল তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সম্ভ্রান্তি প্রবোধ বরসে সক্রিয় জীবন হতে অবসর গ্রহণ করে তিনি গবেষণার কাজে মনোনিবেশ করেছেন। তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র ভারততত্ত্ব। বর্তমান ক্ষেত্রে তিনি নিষ্ঠার সহিত বিভিন্ন সূত্র হতে নানা তথ্য সংগ্রহ করে বর্তমান পুস্তকখানি রচনা করেছেন।

বর্তমান সন্দর্ভের আলোচ্য বিষয় যাকে ভারতের আর্থ সংস্কৃতি বলা হয়, তাঁর সঙ্গে জড়িত কতকগুলি প্রশ্ন। সেই প্রশ্নগুলি স্থানিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাবে বেশ দুর্বল। কলে তাদের নিয়ে বিভিন্ন গবেষকের মধ্যে বিতর্কের স্রষ্টি হয়ে বিষয়টি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে, এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে কতকগুলি সিদ্ধান্ত ইতিহাসে গৃহীত হয়েছে। বর্তমান লেখক সেই সিদ্ধান্তগুলি স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত নন; প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি নিজস্ব প্রতিপাত্ত স্থাপন করেছেন।

তাঁর প্রতিবাদের তাৎপর্য বুঝতে হলে বর্তমান ইতিহাসের গ্রন্থগুলিতে যে সিদ্ধান্তগুলি স্বীকৃতি লাভ করেছে তাদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ পর্যন্ত যত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, তাঁর ভিত্তিতে ভারততত্ত্ববিদ হুইলার (Wheeler) ও পিগোট (Piggot) কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তাঁরা বলেন, ভারতের আর্থ সংস্কৃতি, ভারতের বাহির হতে আগত এক স্বতন্ত্র মানবগোষ্ঠীর (race) সংস্কৃতি। তাদের আগমনের পূর্বে খ্রীষ্টপূর্ব তিন সহস্রাব্দে একটি উচ্চতর মানের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, যার ধ্বংসাবশেষ হারাপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া যায়। আর্ষগণ, উত্তর-পশ্চিম হতে এসে খ্রীষ্টপূর্ব দুই সহস্রাব্দের প্রারম্ভে এই প্রাচীনতর সংস্কৃতির ধারকদের পরাভূত করে পঞ্চনদীতে বসতি স্থাপন করে। এই অভিযানে ইন্দ্র এক মূখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। পরাজিত জাতির সহিত যুদ্ধে তিনি বহু দুর্গ ধ্বংস করেন বলে তাঁকে পুরন্দর নামে ডাকা হয়। পরবর্তীকালে আর্ষদের সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের সংঘর্ষ হয়। এরাই খকবেদের দ্বন্দ্ব বা দাস নামে বর্ণিত। আর্ষরা আত্মমানিক খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীতে বেদ রচনা করেন।

দেখা যাবে বর্তমান সম্পর্ককার এই সিদ্ধান্তগুলি একেবারেই গ্রহণ করেননি। এর পরিবর্তে তিনি কতকগুলি নিজস্ব প্রতিপাদ্য স্থাপন করেছেন। তাদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে।

ঊর্ধ্ব অঙ্গতম মূল প্রতিপাদ্য হলো, আর্বরা বাহির হতে আসেনি। তারা আদিম কাল হতে ভারতের মাহু। আর্ব শব্দ, একটি পৃথক মানবগোষ্ঠী (race) সূচিত করে না। তা একটি গুণবাচক শব্দ। অনুরূপভাবে, যাদের স্ববেদে দ্বন্দ্ব বা দ্বন্দ্ব বলা হয়েছে, তারাও স্বতন্ত্র মানবগোষ্ঠী (race) নয়। তারা বৈদিক ক্রিয়ার বিরোধিতা করতে বলে তাদের দ্বন্দ্ব বলা হতো। উক্তরেই একই মানবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তিনি আরও বলেন, সংস্কৃত ভাষার সহিত ভারত-মুরোপীয় গোষ্ঠীর ভাষাগুলির সাদৃশ্য এটা সূচিত করে না যে, এই ভাষাগুলি যারা ব্যবহার করে তাদের পূর্বপুরুষের প্রাচীনকালে ভারতের বাহিরে এক সাধারণ আবাসভূমি ছিল। কারণ, এ পর্বত প্রাকৃতিক গবেষণা তাদের কোন আদিম বাসস্থান আবিষ্কার করে দিতে পারে নি। অতিরিক্ত তাবে দেখা যায়, প্রাচীনকালে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর দেশান্তর গমন ঘটেছে পূর্ব হতে পশ্চিমে, পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে নয়।

লেখকের আর একটি মূল প্রতিপাদ্য হলো, হারাপ্পা সংস্কৃতি—বাহির হতে আগত শত্রুর আগমনে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি। তা এক ব্যাপক ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত ছিল এবং ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে তা ভারত-সংস্কৃতির অঙ্গীভূত একটি মূলের স্বত এবং সম্ভবতঃ বৈদিক সংস্কৃতির সমসাময়িক। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ইন্দ্রকে “পুরন্দর” নামে ভূষিত করা হয়েছিল রূপক অর্থে। তিনি যেকোনো আঘাত করে বৃজরূপ বৈদ্যকে ধ্বংস করে বারিবর্ষণ সংঘটিত করেন। দেবতা হিসাবে এটি তাঁর মূখ্য ভূমিকা। তিনি যেকোনো কল্পিত চূর্ণ জাঙেন বলে তাঁর এই নাম।

লেখকের ধারণার স্ববেদের রচনাকাল, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের পূর্বে স্থাপিত হওয়া উচিত। শতাব্দী ব্রাহ্মণে নক্ষত্র সমাবেশের যে বর্ণনা দেওয়া আছে তার ভিত্তিতে এই গ্রন্থের রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে নির্ধারিত করা হয়। গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পূর্ববর্তী ১৫৪ জন রাজার নাম পেয়েছিলেন। পুরাণে যে রাজাদের নামের উল্লেখ আছে, তাদের সংখ্যা অনুরূপ। সুতরাং এই তথ্যের ভিত্তিতে, চন্দ্রগুপ্ত হতে বৈবস্বত বহু পর্বত তিন রাজার বংশের অগ্রহান করা যায়।

লেখকের এই প্রতিপাদ্যগুলি দীর্ঘকাল ব্যাপী অধ্যয়ন ও চিন্তা হতে উদ্ভূত।

তিনি নির্ভার সহিত প্রচুর পরিজ্ঞান করে এবং বহু তথ্য সংগ্রহ করে তার ভিত্তিতে নিজস্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। সুতরাং সেগুলি ইতিহাসে গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরোধী হলেও উপেক্ষণীয় নয়। বরং সত্যের অন্বেষণে প্রশ্নগুলি নূতন ভাবে বিবেচনা করে দেখার সপক্ষে সেগুলি প্রবল যুক্তি হয়ে দাঁড়াবে। আমার ধারণা, লেখকের স্থাপিত প্রতিপাত্ত ও সমর্থক যুক্তিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে নূতন আলোচনার ফলে আর্য সংস্কৃতি বিষয়ক জটিল প্রশ্নগুলির আরও সম্ভাব্যজনক সীমাংসা সম্ভব হবে। এইভাবে ব্যবহৃত হলে, বর্তমান গ্রন্থকার যে কঠিন প্রয়াস ব্যাকরণ করেছেন তা সার্থক হয়ে উঠবে।

প্রফেসর ঐখগেন্সনাথ দাশগুপ্তের এই নূতন ছবিঙ্কার আবির্ভাব আমাকে বিশেষ আনন্দ দিয়েছে। পশ্চিমত বঙ্গের এমন তীব্র জ্ঞানপিপাসা এবং তার তৃপ্তির জন্য এমন কঠোর সাধনা এমন একটি দুর্লভ দৃষ্টান্ত—যা সকল ধরনের জ্ঞানপিপাসু মানুষের প্রকা আকর্ষণ করবার অধিকার রাখে।

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

আৰ্য : কিছু বিতৰ্কিত প্ৰশ্ন

ভাৰত ইতিহাসেৰ সূত্ৰপাতেই আমৰা “আৰ্য” শব্দটিৰ সাধে পৰিচিত হই। এদেশেৰ প্ৰতিটি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকেই শিখতে হয় ও জানতে হয় যে, অতি প্ৰাচীন কালে আৰ্য নামে এক মানবগোষ্ঠী (race) বা ভাষাভাষীগোষ্ঠী বাহিৰেৰ কোথাও না কোথাও হতে, (খুব সম্ভবতঃ মধ্য এশিয়াৰ মালভূমি অঞ্চল হতে) ভাৰতে অনুপ্ৰবেশ কৰে, সংগ্ৰামে সেদেশেৰ আদিম অধিবাসীগণকে পৰাজিত, নিহত বা বিতাড়িত কৰে বসতি স্থাপন কৰে। তাহেৰই বংশধৰগণ বৰ্তমান উত্তৰ ভাৰতেৰ অধিবাসী। অনুমান-নিৰ্ভৰ এই তথ্যকথা স্বতঃসিদ্ধ ৰূপে দেশেৰ জনসাধাৰণেৰ মনে বদ্ধমূল কৰে দেওয়া হয়েছে। প্ৰথমে বলা হতো, এই আৰ্যৰা পৃথিবীৰ আদিম অধিবাসীগণেৰ মध्ये একটা বিশিষ্ট মানবগোষ্ঠীৰ বা জাতিৰ অন্তৰ্গত। এদেৰ শাৰীৰিক গঠনে একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এদেৰ নাক, মুখ, চোখ, চোয়াল, কৰোটি, এদেৰ বঙ অপৰাপৰ জাতিগোষ্ঠী হতে পৃথক। পণ্ডিতগণেৰ মध्ये একদল মত বদলালেন, বললেন—এই আৰ্যৰা একটা পৃথক জাতি বটে তবে এদেৰ বৈশিষ্ট্য, শাৰীৰিক গঠনে নহ—ভাষায়। কোন স্পষ্ট প্ৰমাণ না থাকা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভাৰতীয় ঐতিহাসিকগণ, ইয়োরোপীয়গণেৰ এ সিদ্ধান্ত একবাক্যে যেনে নিয়েছেন। প্ৰথম প্ৰথম বলা হতো, হুসন্ত্য আৰ্যগণ ভাৰতে প্ৰবেশ কৰে অনুসৃত আদিম অধিবাসীগণেৰ মध्ये সন্ত্যতাৰ বিস্তাৰ ঘটায়।

প্ৰত্নতত্ত্ববিদগণ যখন (বিংশ শতাব্দীৰ তৃতীয় দশকে) ভাৰতে অতি প্ৰাচীন সিদ্ধ-সন্ত্যতাৰ নিদৰ্শন সমূহ আবিষ্কাৰ কৰলেন—ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ মত প্ৰকাশ কৰলেন, এটা উন্নত সন্ত্যতা—আৰ্যদেৰ ভাৰতে অনুপ্ৰবেশেৰ পূৰ্ববৰ্তী ঘটনা। যাযাবৰ অৰ্থ-বৰ্বৰ আৰ্যগণ, ভাৰতে প্ৰবেশেৰ মুখে এই সন্ত্যতাৰ ধ্বংস সাধন কৰেছিল। অনুমান-নিৰ্ভৰ এই তথ্যও ভাৰতীয় ঐতিহাসিকগণ মান্ত কৰে নিয়েছেন। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীগণও বিতালয়ে তাই পাঠ কৰছে।

অথচ, ভাৰতে ইংৰেজ সাম্ৰাজ্য স্থাপনেৰ পূৰ্বে, ভাৰতীয়গণেৰ মध्ये এই ধাৰণাই বদ্ধমূল ছিল—আৰ্যগণ ভাৰতেৰই প্ৰাচীনতম বিশিষ্ট অধিবাসী। আৰ্যসন্ত্যতা, সংস্কৃতি ও ভাষা, ভাৰতেৰই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। প্ৰাচীন ভাৰতেৰ ইতিহাসে-পুৰাণে-সাহিত্যে-ধৰ্মগ্ৰন্থে কোথাও ঘৃণাক্ষৰেও উল্লেখ নেই এবং কিম্বদন্তী আকাৰেও আভাস-ইঙ্গিত নেই যে আৰ্যগণ বহিৰাগত।

ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণই প্রথম আৰ্ধ জাতি ও ভাষা সম্পর্কে গবেষণা শুরু করেন। প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে, আৰ্ধ শব্দটি ভারতীয় শব্দ ; ভারতেই এর বহুল প্রচার। এই শব্দের ও নামের প্রথম উল্লেখ আমরা পাই ঋগ্বেদ ও অপর বেদ-সংহিতায়। ইয়োরোপীয়গণ এ নামের সাথে পরিচিত হন আধুনিক যুগে, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে। বেদই মানবজাতির প্রথম গ্রন্থ, আৰ্ধ-ধর্মের আৰ্ধ-চিন্তার আৰ্ধ-বিশ্বাসের প্রথম ইতিহাস। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণও একথা বিশ্বাস করেন।

ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ লক্ষ্য করলেন—ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার সাথে শুধু প্রাচীন পারসীক নয়, ইয়োরোপের গ্রীক ল্যাটিন জার্মান প্রভৃতি ভাষারও আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। ভাষার সাদৃশ্য শুধু নয়—ভারতীয় আৰ্ধ, প্রাচীন পারসীক এবং অধিকাংশ ইয়োরোপীয় জাতির আকৃতিগত সাদৃশ্যও কোন কোন নৃতত্ত্ব বা জাতিতত্ত্ববিদ খুঁজে পেলেন। অপর দিকে, আর একদল ইয়োরোপীয় পণ্ডিত ঋগ্বেদ সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে ঋগ্বেদের প্রাচীন অংশে আবিষ্কার করলেন—আৰ্ধগণের সাথে অনার্ধগণের তথাকথিত বহু সংগ্রামের কল্পিত কাহিনী। হুতরাং ধরে নেওয়া হলো, অনার্ধগণই ভারতের প্রাচীন-তম অধিবাসী। আৰ্ধগণ বাইরের কোন দেশ থেকে এসে সংগ্রামে অনার্ধদের পরাজিত করে, নিহত ও বিতাড়িত করেই বসতি বিস্তার করে। একদিকে ইয়োরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিদগণের ও নৃতত্ত্ববিদগণের ঊনবিংশ শতাব্দীর গবেষণালব্ধ সীমিত তথ্য, অপরদিকে ঋগ্বেদে বর্ণিত আৰ্ধ-অনার্ধদের সংগ্রামের কল্পিত কাহিনী ইয়োরোপীয় ঐতিহাসিকগণের এরূপ দৃঢ় ধারণা পোষণে সহায়তা করে।

ইটালি দেশের ফ্লোরেন্স বন্দরের বণিক, ফিলিপো সসেচি, গোয়া বন্দরে পাঁচ বৎসর বসবাসের পর (১৫৮৩-১৫৮৮) সর্বপ্রথম সংস্কৃত ভাষার সাথে ইয়োরোপীয় বিশিষ্ট ভাষা সমূহের সাদৃশ্য আবিষ্কার করেন।

১৭১৭ খ্রীস্টাব্দে, কুর্দু (Courdeux) লক্ষ্য করেন যে, সংস্কৃত ভাষার সাথে গ্রীক ও ল্যাটিন-এর ঘোরতর সাদৃশ্য আছে। ১৭২৫ খ্রীস্টাব্দে এক জার্মান মিশনারী গবেষক সংস্কৃত ভাষার সাথে জার্মান ও ল্যাটিন ভাষার সংখ্যাগত সাদৃশ্য উল্লেখ করেছিলেন।

১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দে, সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্ত্রায় উইলিয়াম জোনস্ কলিকাতার অবস্থিত এশিয়াটিক সোসাইটির সভায় ভাষণ দান 'কালে উল্লেখ করেন—
“সংস্কৃত ভাষা, যত প্রাচীনই হোক না কেন, তার গঠনশৈলী আশ্চর্যজনক ও

গ্ৰীক ভাষা থেকে অধিকতর পূৰ্ণতা প্ৰাপ্ত ; ল্যাটিন ভাষা থেকে অধিকতর শব্দ-সম্পদে সমৃদ্ধ এবং এর প্ৰত্যেকটির তুলনায় অধিকতর নিখুঁতভাবে পৰিমাৰ্জিত ; অথচ ক্ৰিয়াপদ সমূহের মূল ও ব্যাকৰণ গঠনে উভয়েরই সাথে প্ৰগাঢ়তর প্ৰকৃতিগত সাদৃশ্য বৰ্তমান, যাৰা সম্ভবতঃ আকস্মিকভাবে উদ্ভূত হয়নি। সেই সাদৃশ্য এত দূৰ যে, তিনটি ভাষা একই মূল থেকে উৎপন্ন—হয়তো সেই মূলের আৰু আর অস্তিত্বই নেই, একপৰা বিশ্বাস না করে কোন ভাষাবিহই গবেষণা করতে পারে না। যদিও তাদের পৃথক বিশিষ্ট প্ৰকাশ-ভঙ্গি ; গথিক ও কেল্টিক ভাষা সংস্কৃতির সাথে একই উৎস থেকে উৎপন্ন, একপৰা ধারণার সমর্থনে অল্পৰূপ কাৰণই বিজ্ঞমান—সে কাৰণ তত জোৱালো না হতে পারে।”

হেগেল এই আবিষ্কাৰকে এক নতুন পৃথিবী আবিষ্কাৰ ৰূপে বৰ্ণনা করেছেন। এই সময় থেকেই একটি নতুন বিজ্ঞান—তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব (Phylology) সৃষ্টি হয়।

১৮১৫ খ্ৰীষ্টাব্দে, প্ৰসিদ্ধ পণ্ডিত বপ (Bopp) গবেষণা করে এই ভাষাগুলো “ইন্দো-ইয়োরোপীয়” গোষ্ঠীৰ ভাষা বলে নামকৰণ করেন। ১৮৩৩-৩৪ সালে, বপ একটি তুলনামূলক অস্তিধান রচনা করেন।

ডাঃ টেলর বলেন, এই বৃহৎ ভাষা-পৰিবাৰে, ইয়োরোপেৰ সাতটি ভাষা-গোষ্ঠী, যথা : হেলেনিক, ইটালিক, কেল্টিক, টিউটনিক, স্লাভনিক, লিথুয়ানিক বা লেটিক ও আলবেনিয়ান—অৰ্থাৎ কেবলমাত্ৰ বাস্ক, ফিনিক, মালৈয়াৰ ও তুৰ্কী বাদে ইয়োরোপেৰ সকল ভাষা এর অন্তৰ্গত বলে মত প্ৰকাশ করেন। এ ছাড়া এশিয়াৰ তিনটি ভাষাগোষ্ঠী—ভাৰতীয়, ইরানীয়, (জেল্দ, পাৰসীক, পুস্ত ও আফগান বেলুচি, কুৰ্দিশ ও অসেটিস) ও আৰ্মেনিয়ান (গ্ৰীক ও ইটালিয়ান-এৰ সম্যবৰ্তী) এই আৰ্ঘ ভাষা-পৰিবাৰেৰ অন্তৰ্গত।

আচাৰ্য ম্যাক্সমুল্লৰ সাহেবও মনে কৰতেন, আৰ্ঘৰা এক পৃথক জাতি। তবে কোন মাহুৰেৰ চুল ৰক্ত হাড় বা মাথাৰ খুলি দেখে আৰ্ঘ-অনাৰ্ঘ নিৰূপণ কৰা যায় না। ওঁৰ মতে, আৰ্ঘভাষায় যিনি কথা বলেন, তিনিই আৰ্ঘ।

একপৰা মতবাদে বিশ্বাসী, প্ৰসিদ্ধ সংস্কৃত অধ্যাপক, দাৰ্শনিক এম্. এন. দাশগুপ্ত মহাশয়, তাঁৰ সংস্কৃত সাহিত্যেৰ ইতিহাসেৰ ভূমিকায় লিখেছিলেন : “এ তথ্য সৰ্বজন স্বীকৃত যে, সংস্কৃত প্ৰাচীন আৰ্ঘ জাতিৰ কথা ভাষাৰ জোঠা কল্পা এবং সম্ভবতঃ একমাত্ৰ জীবিভা কল্পা। অথচ অপৰ বিশিষ্ট ছয় সদৃশ (কল্পা) কোন শাস্ত্ৰিক সাহিত্যে ৰেখে যাননি। তাদের মৌলিক আকৃতি, তাদের নিজেদের

কল্পারূপা ভাষা সমূহ যে সকল উপাদান রেখে গেছে, তা থেকে যতটা সম্ভব পুনর্গঠন করে নিতে হয়। পারসীক, হেলেনীয়, ল্যাটিন, কেল্টিক, টিউটনিক ও লেট্টো স্লাভনিক সম্পর্কে ঐ কথাই বলতে হয়।”

ইয়োৰোপীয় বহু পণ্ডিতের মতে—আৰ্যভাষাগোষ্ঠী এক দিকে ভারতে, অপরদিকে ইয়োৰোপের পশ্চিম ও উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছিল। শুধুমাত্র বাদ ছিল পশ্চিম এশিয়ার সেমিটিক ভাষাভাষী তুর্কি-আরব ও ছোটো খাটো দু-তিনটি ভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চল। পরবর্তীকালে সেমিটিক ও তুর্কি জাতিগোষ্ঠী অল্পপ্রবেশ না করলে, ভারত থেকে ইয়োৰোপের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র ভাষা বিবরে অবিভাজ্য থাকত। ‘আৰ্য’ নামে পরিচিত ভাষাভাষীগোষ্ঠীর মধ্যে সংস্কৃত ও জেল্ (পারসীক) সর্বপ্রাচীন এ বিষয়ে মতভেদ নেই। কেবলমাত্র লিথুয়ানিয়ান অতি প্রাচীন হলেও তার কোন প্রাচীন সাহিত্য নেই, কোন পুঁথিপত্র নেই, যা বেদ ও অবন্তার সাথে তুলনা করা চলে। কোন স্থপ্রাচীন কালে হয়তো ভারত থেকে আৰ্যগণ লিথুয়ানিয়াতে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। ভাষা তাদের পূর্ববৎ রয়ে গেছে।

“মধ্য এশিয়া আৰ্যগণের আদিম বাসস্থল”—এ মতবাদ প্রথমে জে. জি. রোডন্ (J. G. Rhodes) ১৮২০ সালে প্রচার করেছিলেন। পারসীক ধর্মগ্রন্থ

‘ভেন্দিদাদ’-এর প্রথম অধ্যায়ে প্রদত্ত ভৌগোলিক বিবরণ-
 আৰ্যগণের আদিম বাসস্থান সমূহ বিচার করে, ব্যাকট্রিয়াই পারসীগণের আদিম বাসভূমি
 এই বিশ্বাসে তিনি উপনীত হয়েছিলেন। রোডন্-এর
 মতবাদ, স্লেজেল (Schlegel), পট (Pott), ল্যাসেন (Lassen) প্রভৃতি
 বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ সমর্থন করেন। পট সাহেব, অল্লাস ও যাক্সারটেন (আমু ও
 সিরদরিয়া) নদীজয়ের উৎপত্তির মধ্যবর্তী অঞ্চলই সেই আদিম নিবাস বলে
 বর্ণনা করেন। ১৮৪৭ সালে ল্যাসেন মন্তব্য করেন, সংস্কৃত ভাষাভাষীগণ উত্তর-
 পশ্চিম থেকে কাবুল দিয়ে খুব সম্ভবতঃ পাক্ষাবে প্রবেশ করেছিল। অবন্তার
 বর্ণনামুসারে পারসীক পূর্বপুরুষগণের আদি বাসস্থল নিশ্চয়ই আমু ও সিরদরিয়া
 নদীর উৎপত্তিস্থলের নিকটে বেলুরতাগ (Belurtag) ও মুস্তাগ নামীয় চালু
 অঞ্চলে ছিল।

১৮৪৮ সালে জেকব গ্রীম (Jacob Grimm) এই মতবাদ সমর্থন করে
 আৰ্যদের পূর্ব হতে পশ্চিমে—অর্থাৎ এশিয়া থেকে ইয়োৰোপে অভিযানের কাল্পনিক
 বর্ণনা প্রকাশ করেন।

১৮৫২ সালে ম্যাক্সমুলার, গ্রীম-এর মতবাদ সমর্থন করে তাঁর ‘প্রাচীন

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস' (*History of Ancient Sanskrit Literature*)
 গ্রন্থে মন্তব্য করেন—“আৰ্য জাতিৰ প্ৰধান হ'ল বৰাবৰই উত্তৰ-পশ্চিম দিকেই
 অভিযান কৰেছিল। ভাৰতৰ ব্ৰাহ্মণিক আৰ্যগণ ও ইৰানেৰ জোৰোয়াষ্ট্ৰিয়ানগণ
 দক্ষিণী শাখা ছিল। কোন ঐতিহাসিক বলতে পাৰে না কোন প্ৰেৰণাৰ বশে এই
 দুঃসাহসী যাবাবৰগণ এশিয়াৰ মধ্য দিৰে ইয়োরোপেৰ সাগৰতীৰে ও দ্বীপে ভাঙিত
 হয়েছিল।” তিনি ১৮৬১ সালে তাঁৰ *Lecture on the Science of*
Languages নামক পুস্তকে মন্তব্য করেন যে, এমন এক সময় ছিল যখন ভাৰতীয়
 ও পাৰলীকগণ গ্ৰীক, রোমান, স্লাভ, কেল্ট, জাৰ্মানদের আদিপুৰুষগণ একত্ৰে একই
 আচ্ছাদনের নীচে বসবাস কৰত। মধ্য এশিয়াৰ উচ্চ মাৰুভূমিকেই তিনি সেই
 অঞ্চল বলে অনুমান কৰেছিলেন।

এই মতবাদ ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণকে একুপ আচ্ছন্ন কৰেছিল যে, পিকটেট
 (Pictet) সাহেব তাঁৰ *Origines of Indo-Europeans* গ্ৰন্থেৰ ১৮৫৯ সালে
 প্ৰকাশিত প্ৰথম খণ্ডে, আৰ্যগণ মধ্য এশিয়া থেকে কোন্ কোন্ পথে ইয়োরোপ
 অভিযান কৰেছিল তাৰ বিশদ বৰ্ণনা দিয়েছিলেন। অবশ্য সবই তিনি কল্পনা
 নেজে দেখেছিলেন।

১৮৭৪ সালে অধ্যাপক সায়ী (Sayce) তাঁৰ *Principles of Philology*
 নামক পুস্তকে (পৃ. ১০১) লিখলেন : আৰ্য ভাষা প্ৰথম উচ্চাৰিত হয়েছিল
 মধ্য এশিয়াৰ আমুদৰিয়া ও সিরদৰিয়া নদীৰ উৎপত্তিস্থলেৰ মধ্যবৰ্তী অঞ্চল
 (মাৰুভূমি) বেলুৰতাগ ও মুস্তাগ নামক পশ্চিম ঢালু এলাকাৰ।” তাঁৰ মতে,
 তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বই আৰ্যভাষাভাষীদের আদি নিবাস এশিয়াতে—এ তত্ত্ব
 প্ৰমাণিত কৰে। সকল আৰ্যভাষাৰ মধ্যে, প্ৰথম থেকে জেদ ও সংস্কৃত ভাষাতেই
 সব চাইতে কম পৰিবৰ্তন ঘটেছে। অপর পক্ষে, পশ্চিমে কেল্টিক ভাষা সব
 চাইতে বেশি রূপান্তৰ প্ৰাপ্ত হয়েছে। হুত্তৰাং জেদ ও সংস্কৃত ভাষা অঞ্চলৰ
 নিচৰ আদিম নিবাসেৰ সৰ্বাপেক্ষা অধিক নিকটবৰ্তী। এই সিদ্ধান্তেৰ সমৰ্থন
 অবৈজ্ঞানিকও পাওৱা যায়। অহৰ মাজদা (পাৰলীকগণেৰ প্ৰধান দেবতা)
 ব্যাক্টিয়াতে প্ৰথম মন্ত্ৰ সৃষ্টি কৰেছিলেন। অবশ্য সায়ী সাহেব স্বীকাৰ কৰেছেন
 —এই আখ্যায়িকা পৰবৰ্তী কালেৰ রচনা এক শুভুমাৰ জোৰোয়াষ্ট্ৰিয়ানগণ
 সম্পৰ্কেই প্ৰযোজ্য।

মধ্য এশিয়া ছাড়াও, ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ আরও নানা অঞ্চলকে আৰ্যদের
 আদি নিবাস ৰূপে কল্পনা কৰেছেন। এ বিষয় নিয়ে মতভেদেৰ অন্ত নেই।

১৮৭৬ সালে মম্মেন (Mommson), ইউক্ৰেইন উপত্যকা আৰ্যদের

আদিনিবাস বলে মন্তব্য করেন। অধ্যাপক জে. এল. ম্যার্স, হ্যারল্ড পিক (Harold Peake), চাইল্ড (Childe)^১ প্রভৃতির মতে, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও তৎকালীন প্রত্নতত্ত্ব হতে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে, আর্ধদের আদিনিবাস ছিল খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় ও দ্বিতীয় সহস্রাব্দে, দক্ষিণ রাশিয়া ও পূর্বাঞ্চলের কাস্পিয়ান সাগরতীরে।

অপর এক পণ্ডিতপ্রবর কুনো সাহেব এই সব মতবাদ অস্বীকার করে যুক্তি প্রদর্শন করলেন যে, আদিম অবিকৃত আর্ধগণ নিশ্চয়ই এক বিশাল অঞ্চল জুড়ে অধিক সংখ্যায় বসবাস করত—যেখানে হাজার হাজার বৎসর ধরে তাদের কথ্য ভাষার ব্যাকরণ গঠিত হয়, ভাষার উন্নয়ন সম্ভবপর হয়। পরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দল সেখান থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। সেই বিরাট অঞ্চল নিশ্চয়ই সমতল ছিল, স্বগম ছিল; বড় বড় পর্বত-অঞ্চল কিংবা মরুভূমির দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছিল না, আবহাওয়া পরিমিত ছিল। সেই প্রাচীন যুগে হুউচ পর্বত-প্রধান ব্যাকট্রিয়ানা অঞ্চলে আর কত মানুষ ধরত—যাতে তাদের বংশধরগণ, ইয়োরোপ-এশিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে পারে! হুতরাং ব্যাকট্রিয়া নয়, উত্তর ইয়োরোপের বিশাল সমভূমি—উরাল থেকে উত্তর জার্মানী, উত্তর ক্রাস হরে একেবারে অ্যাটলান্টিক সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলই সেই আদিম বাসভূমি। সেই বিশাল অঞ্চলে, সেকালে জীবন ধারণের অবস্থা সহজসাধ্য ছিল না, বৈতে থাকবার জন্য সংগ্রাম কষ্টসাধ্য ছিল—যাতে আর্ধগণের মত দুর্বল উদ্ভমশীল জাতি গড়ে উঠতে পেরেছিল। ডাঃ শ্রেডারও (Dr. Schrader) ইয়োরোপকেই আর্ধদের আদিম বাসভূমি বলে মত প্রকাশ করেছেন।

এশিয়ার আদিনিবাস থেকে আর্ধদের ইয়োরোপে অভিযান সম্পর্কে, ইংলণ্ডের ল্যাখাম সাহেব প্রথম অপত্তি তুলেছিলেন। তাঁর মতে, শাখা থেকে গুঁড়ি হয় না, গুঁড়ি থেকেই শাখা হয়। ইয়োরোপেই যখন অধিকাংশ আর্ধজাতির বাস, তখন সহজেই এ কথা মনে জাগে যে ইয়োরোপেই আর্ধজাতির উদ্ভব হয়েছে এবং পারস্ত ও ভারতবর্ষে তার একটা শাখা প্রসারিত হয়েছে মাত্র।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ভাষাতত্ত্ববিদ হুইটনি সাহেব উল্লেখ করেন, আর্ধদের আদিম বাসস্থান সম্পর্কে পৌরাণিক উপাখ্যান, ইতিহাস বা ভাষা আলোচনা

১. Childe, Gordon (1892-1957) Prof. of Pre-Historic Archaeology at the University of Edinburgh. The Director of Archaeology, London University.

যাৰ কোন লিভাস্তে উপনীত হ'ব কোন পথ নেই। অতএব মধ্য এশিয়াৰ আৰ্যদেৱ আদিম বাসস্থান নিৰূপণ কৰা নিতান্তই কপোল-কল্পিত অহুমান।

ডাঃ আইজাক টেলৰ (Dr. Isaac Taylor) তাঁৰ *Origin of the Aryans*—‘আৰ্যজাতিৰ উৎপত্তি’-নামক গ্ৰন্থে মত প্ৰকাশ কৰেছেন : “এক অৰ্ধ-যাযাবৰ জাতি, যেমন আদিম আৰ্যগণ, যাদেৱ উপজীবিকা কৃষি ও পশু-পালন, তাদেৱ গ্ৰাসাচ্ছাদনেৰ জন্ত, পশু চৰাবাৰ জন্ত নিশ্চয়ই বিৰাট এলাকাৰ প্ৰয়োজন ছিল। মধ্য এশিয়াৰ এক তাতাৰ পৰিবাৰেৰ তিনশত গো-মহিষ চৰাবাৰ জন্ত প্ৰয়োজন হয় ৩০০০ একক জমি। সুতৰাং দশ হাজাৰ মাছৰ সম্বলিত একটা জাতিগোষ্ঠী নিশ্চয়ই ৪০০০ খেকে ৬০০০ বৰ্গমাইল দখল কৰে থাকে।” এই হিসাবে, তাঁৰ মতে, মধ্য এশিয়াৰ তৃণভূমি—কাশ্মিৰান সাগৰ খেকে বলখাস হ্রদ অতিক্ৰম কৰে সহস্ৰাধিক মাইল জুড়ে যে বিস্তাৰ সমতলভূমি আছে তাই আৰ্যদেৱ আদিনিবাস হ'ব যোগ্যতা ৰাখে। ডাঃ টেলৰ-এৰ মতে, ইয়োরোপ আৰ্যদেৱ আদিনিবাস হতে পাৰে না। নবান্ধাৰ যুগে, ইয়োরোপেৰ সংস্কৃতি অতি নিম্নমানৰে ছিল; এয়া ছিল যাযাবৰ জাতি, অশ্বাৰোহী। মহিষ-টানা গাড়িতেও চড়ে বেড়াত। গ্ৰীষ্মকালে গাছৰ লতাপাতা দিয়ে তৈৰি ৰূপড়িতে থাকত, শীতকালে থাকত মাটিৰ নীচে গোলাকাৰ গৰ্ত কৰে। গাছৰ গুঁড়ি দিয়ে নৌকা তৈৰি কৰতে জানত। চট পৰিধান কৰত, হাড়ৰ হুঁচ দিয়ে সেলাই কৰত। একশত পৰ্যন্ত গুণতে পাৰত, কৃষি জানা ছিল কিনা বলা যায় না—থাকলেও তা ছিল অত্যন্ত আদিম স্তৰেৰ। সম্পত্তি বলতে ছিল গৃহপালিত পশু, জমি নয়। তাদেৱ কোন দেবতা ছিল না, দেবমূৰ্তিও ছিল না। স্থানীয় ভাষা ছাড়া আৰ কোন ধাতুৰ কথা জানা ছিল না। ডাঃ টেলৰ দেখিৱেছেন—ইয়োরোপেৰ লম্বা মাথাযুক্ত আদিম অসভ্যৰা (*Delico-cephalic Savages of the Kitchen Middens*) অথবা লম্বা মাথাযুক্ত দক্ষিণ ও পশ্চিম ইয়োরোপেৰ নৱখাদকৰা কখনো ইয়োরোপকে আৰ্যজাতিতে পৰিণত কৰতে পায়নি। কোন জ্ঞান অতীতে এয়া হিন্দু, রোমান, গ্ৰীকদেৱ আৰ্য কৰেছে—পেলকা (*Pelka*) এৰ সাথে গলা মিলিয়ে বলেন, একপ ভাবাৰ চাইতে, এইটে অহুমান কৰা বৰং সহজ যে, বাণ্টিক সাগৰতীৰেৰ লম্বা মাথাযুক্ত আদিম অসভ্যৰা, তাদেৱ গোল মাথাযুক্ত (*Brachy Cephalic*) প্ৰতিবেশী লিথুয়ানিয়গণ খেকে আৰ্যভাষা শিখেছে।

ইয়োরোপই আৰ্যদেৱ আদিম বাসভূমি—এই মতবাদেৰ পক্ষে ও বিপক্ষে বহু ইয়োরোপীয় পণ্ডিতই মত প্ৰকাশ কৰেছেন।

মানবজাতির প্রথম বাসস্থল উত্তর মেরু অঞ্চল। এই মতবাদের প্রথম প্রবক্তা ছিলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বোর্স্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট—ডাঃ ওয়ারেন (Dr. Warren)। ফরাসীদেশের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এম. ডি. সাপোর্টা (M. D. Saporta) ঐ মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। অধ্যাপক রাইস (Rhys) কেন্টিক ও টিউটন কিয়দন্তীসমূহ বিচার করে এবং গ্রীক পুরুষাত্মকমিক উপকথা বিচার করে, আৰ্যদের আদি নিবাস উত্তর ইয়োরোপের জার্মানী ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ার কোন এক স্থলে—সম্ভবতঃ সুইডেনের দক্ষিণে ছিল বলে মত প্রকাশ করেন। তারও পূর্বে আৰ্যগণ ছিল উত্তর মেরুতে—ফিনল্যান্ড-এর উত্তরে—শ্বেতসাগর (White Sea)-এর নিকটে।

ভারতবর্ষের লোকমাত্র ভিলক তাঁর *Artic Home in the Vedas* ‘আৰ্যদের আদি নিবাস—বেদ সমূহে’ নামক গ্রন্থে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছিলেন যে আৰ্যদের আদি নিবাস উত্তর মেরুতেই ছিল। পারসীক-গণের আবৃত্তা ধর্মপুস্তকে প্রলয়কালে বরষ ও তুবায়ের আক্রমণে আৰ্যদের “আরিয়ানা বীজো” নামক আদি নিবাস পরিত্যাগ করবার কাহিনী, ঐ পুস্তক লেখার প্রথম সূত্র। ভারতের প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে—অথর্ববেদে, ব্রাহ্মণে, মহাভারতে ও পুরাণে এক প্রলয়ের উল্লেখ আছে, তিনি ঐ প্রলয়কেও অবলম্বন করেছিলেন। অবশ্য স্বাধেদে কোন প্রলয়ের উল্লেখ নেই। তিনি নিজেই তাঁর গ্রন্থে স্বীকার করেছেন যে, আৰ্যদের আদিনিবাস মেরুদেশে ছিল এরূপ কোন স্পষ্ট উল্লেখ বেদে নেই। তবে, তিনি স্বাধেদের বহু স্বাক্ষর উল্লেখ করে, তাঁর ইচ্ছামত সেইসব ব্যাখ্যা করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, স্বাধিগণ মেরুদেশের কথা জানতেন। তাঁর স্বক সমূহের ব্যাখ্যার সঙ্গে কোন প্রাচীন ভাষ্যকারের—যথা যাক, শাকপূর্ণি, উর্ণনাভ, দুর্গাচার্য প্রভৃতির, এমনকি মধ্যযুগের সায়ন-এর ব্যাখ্যার কোন সংগতি বা সামঞ্জস্য নেই। অপর স্বক সমূহের ব্যাখ্যার সাথেও কোন সামঞ্জস্য নেই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ‘স্বাধেদিক ইত্তিরা’ নামক পুস্তকে ডাঃ অবিনাশচন্দ্র দাস অষ্টম অধ্যায় থেকে পঞ্চদশ অধ্যায়—৩৭২ পৃষ্ঠা থেকে ৫৫২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ভিলক মহাশয়ের স্বাধেদের স্বক সমূহের ব্যাখ্যার বিস্তৃত আলোচনা করে তাঁর ব্যাখ্যার তুল দেখিয়েছেন ও তাঁর মতবাদ খণ্ডন করেছেন। ভারতীয় যে সকল গ্রন্থে তিনি (লোকমাত্র ভিলক) ঐ প্রলয়ের উল্লেখ দেখেছেন তার সাথে উত্তর মেরু প্রলয়ের বা বরষাক্ষর হবার ঘটনার ব্যবধান সহস্র সহস্র বৎসরের। ভারতে প্রলয় ঘটেছিল সাগর জল স্ফীত হয়ে—উত্তর গিরি অর্থাৎ হিমালয় স্পর্শ

কৰেছিল। শতপথ ব্ৰাহ্মণে আছে, মহুৰ নৌকা মংস্ত দ্বাৰা চালিত হৱে “উত্তৰ গিৰিতে” এসে ঠেকেছিল। উত্তৰ মেক্ষ থেকে হিমালয় উত্তৰে নহ, বৰং দক্ষিণে। শতপথ ব্ৰাহ্মণ বা অবেষ্টাৰ গ্ৰন্থৰ আঞ্চলিক ঘটনা, উত্তৰ মেক্ষৰ মত বিশাল মহাদেশ জুড়ে নহ।

ভূতাত্ত্বিকগণের মতে, উত্তৰ মেক্ষ সম্পূৰ্ণ বয়কাছৰ হৱেছে আত্মমানিক পঞ্চাশ বাট হাছাৰ বৎসৰ পূৰ্বে। লোকমাত্ৰ তিলকেৰ মতে, আৰ্ঘৱা ভাৱতে প্ৰবেশ কৰেছে ৬০০০ খ্ৰীষ্টপূৰ্বে, স্বৰ্গেধ ৱচনা হয় ৪৫০০ খ্ৰী: পূ: তে। আৰ্ঘৱা ভাৱতে প্ৰবেশেৰ পূৰ্বে সেই হুদীৰ্ঘকাল কোথায় আত্মগোপন কৰে ছিল ?

লোকমাত্ৰ তিলকেৰ এই গ্ৰন্থ যখন ৱচিত হয়, প্ৰত্নতাত্ত্বিক গবেষণা তখন শিশু অবস্থায় ছিল। পৰবৰ্তী কালে যে সকল আবিষ্কাৰ ঘটে তাৰ ফলে, তাঁৰ মতবাদেৰ যৌক্তিকতা একেবাৰে লোপ পেৰেছে।

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীৰ প্ৰথমভাগে আৰ্ঘদেৰ আদি নিবাস নিৰূপণ প্ৰসঙ্গে প্ৰচুৰ জল্পনা-কল্পনা হৱেছে, কত গ্ৰন্থ ৱচিত হৱেছে, কত নতুন নতুন স্থানেৰ নাম প্ৰস্তাবিত হৱেছে, কিন্তু অধিকাংশই এই ধাৰণাৰ বশবৰ্তী হৱে যে, এশিয়া-ইয়োৰোপেৰ এতগুলো জাতিৰ ভাষা যখন একই মূল থেকে উৎপন্ন, তখন তাৰেৰ আদিপুৰুষগণ নিশ্চয়ই একত্ৰ বসবাস কৰত—মূলে ছিল একটাই জাতি ও সেই জাতি আৰ্ঘ।

এশিয়াৰ পূৰ্বাঞ্চলে কোন এক আদিয় বাসভূমিতে আৰ্ঘ ভাষাভাষীগণেৰ পূৰ্ব পুৰুষগণ একত্ৰে বসবাস কৰত, এই মতবাদেৰ প্ৰধান প্ৰবক্তা ছিলেন আচাৰ্ঘ ম্যাক্সমুলৰ মহাশয়। তিনি ১৮৯২ সালে, প্ৰাচ্যবিদগণেৰ নবম আন্তৰ্জাতিক কংগ্ৰেসে সভাপতিৰ ভাষণে এই সম্পৰ্কে তাঁৰ হুচিস্তিত অভিমত প্ৰকাশ কৰেছিলেন। আৰ্ঘগণ কোন সময়কালেৰ মধ্যে সৰ্বত্ৰ ছড়িয়ে পড়েন তাৰও একটা আত্মমানিক হিসাব উপস্থাপিত কৰেছিলেন। তাঁৰ প্ৰণীত *Chips from a German Workshop* পুস্তকে এৰ সমৰ্থন পাওৱা যায়। তাঁৰ এই মতটাই ইয়োৰোপেৰ বহু পণ্ডিত সাধাৰণভাবে গ্ৰহণ কৰেছিলেন। তাঁৰ মতবাদেৰ সাৱাংশ নিৰে দেওৱা হলো :

“গ্ৰীক ও ৰোমান, কেণ্ট ও জাৰ্মান, স্লাভ, পাৰসীক ও ভাৰতীয়গণেৰ পূৰ্বক পূৰ্বক ভাষাৰ কথা বলা ও স্বত্ৰ স্বত্ৰ জাতিতে পৰিণত হওৱা মতটো ঐতিহাসিক সত্য তেমনি আৰ একটো সত্য সমভাবে বাস্তব যে, এমন একটা সময় ছিল যখন উপ্যুক্ত ভাষাভাষী জাতি সমূহেৰ পূৰ্বপুৰুষগণ একত্ৰে একটা হুসংহত গোষ্ঠীতে পৰিণত হৱে ছিল ; একই ভাষাৰ কথা বলত এক

সে ভাষা এতই বাস্তব ছিল যে, ঐ ভাষা ব্যতীত প্রকৃত গ্রীক, প্রকৃত ল্যাটিন ভাষা উৎপন্ন হতে পারত না; গ্রীক প্রজাতন্ত্র, রোমান সাম্রাজ্য, প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা, বেদ, সংহিতা, অবেশ্তা, প্লেটো, গ্রীক নিউ টেসটামেন্ট, কিছুই গড়ে উঠতে পারত না।”

পৃথিবীর কোন্ অংশে, কোন্ সময়কালে উপরোক্ত আদিম বাসস্থলের অস্তিত্ব ছিল, আদিম ভাষা গড়ে উঠেছিল, এ প্রশ্ন অবাস্তব। কারণ, সেই প্রাগৈতিহাসিক স্বর্ণযুগের কালের ঘটনার কোন স্থানির্দিষ্ট উত্তর খুঁজে পাওয়া যেতে পারে না। সকল দিক বিবেচনা করে এটুকু বলতে পারা যায় যে, সেই আদিম বাসস্থল এশিয়া মাইনরই কোথাও ছিল, পূর্বাঞ্চলেই ছিল। এশিয়ার কোনখানে বললে, যতটা বিশাল ও অস্পষ্ট মনে হয়, কার্যতঃ কোন যথার্থ বিধান ব্যক্তি তা ভাববেন না; কারণ, তাঁরা জানেন—উত্তরে সাইবেরিয়া, পূর্বে চীন ও দক্ষিণে ভারত, পশ্চিমে এশিয়া মাইনর ও আরব, এই দেশগুলোকে কখনো সম্ভাব্য আদিম বাসস্থল বলে কেউ ভাববেন না। আৰ্যদের আদিম নিবাস—পূর্বে, এ বিশ্বাস আমার ম্লগ হয়নি। অত্যাশ্চর্য জনপদের সপক্ষে অনেক মতবাদ শুনেছি—ফাণ্ডিনেভিয়া, রাশিয়া কিম্বা জার্মানী, কোনটিই ধোপে টেকে না। আৰ্য বলতে, এক প্রাচীন ভাষাভাষীকে বোঝায়। ভাষা ছাড়া আর কিছু নয়। অবশ্য ভাষার কথা তুলতে গেলে, ভাষাভাষীর কথাও মনে আসে। কিন্তু আমরা যখন ‘আৰ্য’ বলে পরিচয় দিই, তখন একটা বিশিষ্ট ভাষাভাষী ব্যতীত আর কিছুই ভাবি না। কেরাটি, চোখ, চুল, চর্ম—এই সকল কোন বৈশিষ্ট্যের বিচার করি না। যেমন—খ্রীষ্টান, মুসলমান, ইংরেজ, আমেরিকান প্রভৃতি উল্লেখের বেলায় করি না।

সময় সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্তে আসা আরও দুষ্কর। মোটামুটি একটা ধারণা আসতে গেলে ধরে নিতে হয় আৰ্যভাষা সমূহের কয়েকটি, যথা—ভারতের সংস্কৃত, বিভিন্ন ভাষার জন্ম ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বের মধ্যেই আকার লাভ করেছিল এবং ছন্দাকারে ব্যবহার শুরু হয়েছিল। তার কিছু পরে গ্রীকভাষা আকার লাভ করে। এই সকল রূপ পেল আদিম বাসস্থলে থাকতে থাকতেই, উচ্চারণ ক্ষেত্রে পার্থক্য সৃষ্টি থেকেই। ধীরে ধীরে আদিম আৰ্যভাষা টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

এভাবে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার পূর্বে, আদিম আৰ্যভাষা একটা বিশেষ উন্নত ভাষায় পরিণত হয়েছিল। সেই উন্নত ভাষার নাম “প্রোটো-আৰ্য” (Proto-Aryan)। প্রোটো-আৰ্যভাষার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির পূর্বেই ঐ ভাষার ব্যাকরণ কাঠামো পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। পরবর্তীকালে খুব কমই বৃদ্ধ হয়েছে। খ্রীষ্টপূর্ব

দশ হাজাৰ বৎসৰ সময়কাল, প্ৰাক্-আৰ্য ভাষাৰ জন্মকাল বুলে ধৰে নেওৱা অস্বাভাবিক কিছু নয়। খ্ৰীঃ পূঃ ৫০০০ বৎসৰ কালৰ মধ্য ঐ ভাষা পূৰ্ণতা পেয়েছিল। ঐ প্ৰাক্-আৰ্যভাষা বিভিন্ন ভাষাতে পৰিণত হতে কত শতাব্দী লেগেছিল বলা দুষ্কৰ। গ্ৰীক ও সংস্কৃত, গাথিক ও ল্যাটিন—এও বিচ্ছিন্ন এক পৃথক হতে নিশ্চয়ই কয়েক হাজাৰ বৎসৰ প্ৰয়োজন হৱেছিল। ইতালি থেকে কৰাসী ভাষাৰ সামান্য পাৰ্থক্য সৃষ্টি হতে যদি হাজাৰ বৎসৰ প্ৰয়োজন হৱে থাকে, তাহলে অন্ততঃ তিন হাজাৰ বৎসৰ লেগেছিল উপৰোক্ত তিনিটি ভাষা সৃষ্টি হতে। প্ৰাক্-আৰ্যভাষা ক্ৰমে ক্ৰমে ছয়টি পৃথক ভাষাৰ পৰিণত হয়—কেল্টিক, টিউটনিক, স্লাভনিক, গ্ৰীক, ল্যাটিন ও ইন্দো-ইৰানীয়। ভাষাৰ এই সকল নাম পৰবৰ্তীকালে প্ৰদত্ত হৱেছিল।

“এক বিশিষ্ট মহত্ব শাখা—পৰবৰ্তীকালে সংস্কৃত ভাষাভাষী বুলে পৰিচিত হৱেছিল—যাদেৱ ভাষা প্ৰায় ১৫০০ খ্ৰীষ্টপূৰ্বে ভাৰতে প্ৰবেশ কৰে। বুদ্ধদেৱৰ আবিৰ্ভাব ঘটে খ্ৰীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে। এটি একটী ঐতিহাসিক ঘটনা। তাৰ পূৰ্বে বেদ-সংহিতা চতুৰ্থ, ব্ৰাহ্মণ সমূহ, আৰণ্যক ও উপনিষদাদি ৰচিত হৱেছিল। ১২০০ খ্ৰীঃ পূঃ ভাৰতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিৰ জন্মকাল। স্বৰ্গেদ ৰচনা, আৰ্যদেৱ ভাৰতে প্ৰবেশৰ তিনশত বৎসৰ মধ্য সম্পূৰ্ণ হৱেছিল।”

আচাৰ্য ম্যাক্সমুলৰ মহাশয়, সম্ভবতঃ বুদ্ধদেৱৰ আবিৰ্ভাব ৰূপ ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্ৰবিন্দু কৰে, তাঁৰ আত্মমানিক সময়কালৰ পৰিমাণ নিৰ্ধাৰণ কৰেছিলেন। আচাৰ্য মহাশয়ৰ যুগে ধাৰণা জন্মানো হৱেছিল যে, খেত চৰ্ম, নীল অক্ষি, স্বৰ্ণাভ কেশযুক্ত সুসভ্য আৰ্যগণ ভাৰতে প্ৰবেশ কৰে, বুনো অসভ্য অনাৰ্যগণকে পৰাজিত, নিহত ও বনে বিভাঙিত কৰে বসবাস স্থাপন কৰেছিল। বৰ্তমানে হিন্দুধৰ্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে যা কিছু মহৎগুণ দেখতে পাওৱা যায়—সব কিছুই সেই বাহিৰাগত আৰ্যদেৱ দান। তখনো সিদ্ধসভ্যতা আবিষ্কৃত হয়নি।

“ভাৰত কখনো আৰ্যদেৱ আদিনিবাস হতে পালে না”, ম্যাক্সমুলৰ সাহেবৰ এই বক্তৃতা ধাৰণা কোথা থেকে এল, কি কাৰণে হলো এ সম্পৰ্কে তিনি নীৰৱ। যে-কৰেদ আলোচনা কৰে তিনি প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰেছেন, সেই গ্ৰন্থ কিন্তু অল্প কথা বুলে। বিংশ শতাব্দীতে ব্যাপক প্ৰত্নতাত্ত্বিক খননৰ ফলে তাঁৰ মতবাদেৰ মূল্য অনেক পৰিমাণে হ্ৰাস পেয়েছে।

ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ যেমন ভাষাতত্ত্ব বিচাৰে—আৰ্যত্ব নিৰূপণে অগ্ৰসৰ হৱেছিলেন, তেমনি নৃতত্ত্ববিদগণও মাহুৰেৰ দৈহিক আকৃতি বিচাৰে—চোখ, নখ, কান, কন্নোট, চোৱাল, দেহেৰ ৰঙ প্ৰভৃতিৰ বৈশিষ্ট্য বিচাৰেই এক

বিশিষ্ট জাতিগোষ্ঠী গঠিত—এই মতবাদ প্রচার করেন। নৃতত্ত্ববিদগণ পৃথিবীর মানুষকে কয়েকটি মাত্র জাতিগোষ্ঠীতে—যথা : নেগ্রিটো, মল্লোলীয়, ভূমধ্যসাগরীয়, ব্রাকি সেকালিক, অস্ট্রেলয়েড, ককেসীয় বা নর্ডিক প্রভৃতি নামে বিভক্ত করেছিলেন।^১ নর্ডিকগণই আৰ্য।

আৰ্যগণ একটা বিশিষ্ট জাতি বা race, এ ধারণা বহুমূল করে দিয়েছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফ্রান্সের বিশিষ্ট চিন্তানায়ক কাউন্ট অব গোবিনিয় (Comte De Gobineau, 1816-1882)। তিনি এই মতবাদও প্রচার করেছিলেন যে, একটা দেশের সভ্যতার ভাগ্য নির্ভর করে তার জাতিগত গঠনের উপর। আৰ্য-সভ্যতার ততদিনই বিকাশ, যতদিন সে তার জাতিস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারবে, রক্তে মিশ্রণ ঘটাবে না; কালো বা হলুদ ছোপ পড়বে না। যদি কোন সভ্যতা তার জাতি-চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য হারায়, তা হলে সে তার সম্ভাবিত হারাবে, স্বজন শক্তি হারাবে, ভ্রষ্টাচার ও নৈতিক অবনতিতে ডুবে যাবে। তাঁর পুস্তক, *Essay on Unequality of Human Races*, 1853-55 এককালে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। জার্মান শিল্প রিচার্ড ভাগনার ও তৎশিল্প ইংলণ্ডের হার্টন স্টুয়ার্ট চেম্বারলেন (Houston Stewart Chamberlane) এই মতবাদ প্রচারে অগ্রণী ছিলেন। জার্মান ফ্যার হিটলারও এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি জার্মানদের খাটি আৰ্য্বে বিশ্বাস করতেন। সেমিটিক ইহুদী জাতির ওপর তাঁর বিদ্বেষের কারণও ছিল এখানে।

এই মতবাদ, বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নৃতত্ত্ববিদগণই বিশেষ করে খণ্ডন করেন।^২

ভাষাতত্ত্ববিদগণের মতে, ইয়োরোপে প্রাচীনকালে আৰ্যগণের অভিযান হয়েছিল—যাদের সম্ভান-সম্ভতি হলো আৰ্যভাষাভাষী বর্তমান ইয়োরোপীয়গণ। কিন্তু জাতিতত্ত্ববিদগণের মতে, কেবলমাত্র ভাষা বাদে ইয়োরোপে প্রাচীন অধিবাসী-গণের মধ্যে আৰ্যগণের কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। কেন্টগণ আৰ্যভাষা বলত বটে কিন্তু তারা তুরানিয়ান বা মল্লোলিয়ান পরিবারভুক্ত। ইয়োরোপীয় পণ্ডিত-গণের মধ্যে এই সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দেয়। আৰ্যভাষা ওখানে কি করে পৌঁছল, যারা নিজেরা আৰ্য নয় তাদের মধ্যে ?

১. "Aryan (from Sanskrit Aryan—Noble): During the 19th century there arose a notion, propagated most assiduously by Comte De Gobineau and later by his disciple Houston Stewart Chamberlane of an Aryan race. This notion which had been repudiated by Anthropologists by the second quarter of the Twentieth Century." *Encyclopedia Britannica*, 1A, p. 566.

ভাষাৰ সাদৃশ্য থেকে, ভাষাতত্ত্ব বিজ্ঞানীদের জাতি-সাদৃশ্য নিৰূপণকে নৃতত্ত্ব-বিদগণ সমর্থন করতে পারেননি। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন দেখা গেছে যে, ঐতিহাসিক যুগেই এক-একটা জাতি বা race, তাদের স্বকীয় জাতিগত বৈশিষ্ট্য পরিভাষা না করেও নিজস্ব ভাষাৰ পৰিবৰ্তে অপৰ উন্নত ভাষা গ্ৰহণ করেছে। ফরাসী নৃতত্ত্ববিদগণ—বিশেষ করে ব্রোকা (Paul Broka, 1824-1880) প্রথম এই আপত্তিটি তুলেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেন, বিভিন্ন জাতি একটি ঐতিহাসিক সময়ের পরিসরে প্ৰায়শঃই তাদের ভাষাৰ মধ্যে পৰিবৰ্তন ঘটিয়েছিল, যদিও বাহ্যতঃ জাতি বা বৰ্ণের পৰিবৰ্তন ঘটেনি। দৃষ্টান্ত স্বৰূপ, বেলজিয়ানরা নব্য ল্যাটিন ভাষাৰ কথা বলে। কিন্তু যত জাতি বেলজিয়ানগণের মধ্যে রক্ত মিশিয়েছে, তার মধ্যে রোমানদের (নব্য ল্যাটিনভাষী) সংখ্যাই সৰ্বাপেক্ষা কম।

ব্রোকা এবং পিউচে (Puoche) উভয়েই মত প্ৰকাশ করেছেন যে, ইয়োরোপে আৰ্যভাষা সমূহ থাকতে পারে, আৰ্য জাতির কোন অস্তিত্ব নেই।

ডাঃ মৰ্টিলেট দেখিয়েছেন, ইয়োরোপীয় জাতিসমূহের অধিকাংশই আফ্ৰিকা ও এশীয় জাতিসমূহের সংমিশ্ৰণে গঠিত। উত্তরের ডলিকো সেকালিক (লম্বা কৰোটিযুক্ত) জাতিসমূহের (টিউটন ও হুইড) দৈহিক গড়ন (কৰোটির আকৃতি, নাকের গড়ন, শরীরের দৈৰ্ঘ্য ইত্যাদি বিচারে) আফ্ৰিকানদের মত। তারা আৰ্য বলে দাবী করতে পারে কেবলমাত্র ভাষাৰ জন্তই—যে ভাষা তারা পেয়েছে প্ৰতিবেশী ব্ৰাকি সেকালিক (Brachey Cephalic)—লম্বা কৰোটিযুক্তদের কাছ থেকে।

নৃবিজ্ঞানীগণ প্ৰমাণ করেছেন, আৰ্যভাষাভাষী গ্রীকগণ—ব্ৰাকি সেকালিক তুৰানীয় জাতি ও উত্তর আফ্ৰিকার আইরিশগণের সংমিশ্ৰিত জাতি। ইয়োরোপের প্ৰাচীন অধিবাসীগণের মধ্যে কেন্‌টরাও দেহের গঠনে, তুৰানীয় (অধ্যাপক বৰ্ণার্টন-এর মতে) বা মঙ্গোলীয় (অধ্যাপক ফ্রেনার বে-এর মতে)। ইয়োরোপের আৰ্যভাষাভাষী জাতিসমূহের অধিকাংশেরই দৈহিক গঠন, তুৰানীয় বা মঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত।

ব্রোকা-শিদ্দ টপিনার্ড (Topinard) দেখিয়েছেন, ইয়োরোপের মানুষের নৃবিজ্ঞানসম্মত দৈহিক গঠনের ধাঁচ বা আদল স্প্ৰাচটান কাল থেকেই অবিচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিক। আৰ্যগণ যদি এশিয়া থেকে এসে থাকেন, তাঁরা তাঁদের ভাষা, তাঁদের সভ্যতা ও ধাতুসম্পর্কিত জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই দেননি। তাঁদের রক্তের মিশ্ৰণ হয়নি। তাঁদের রক্ত লোপ পেয়েছে।

ভাষাভিত্তিক মৌলিক জাতিতত্ত্ব নিয়ে আলোড়ন আজও চলছে। অবশ্য

আৰ্যভাষা শব্দটি আর ব্যবহৃত হয় না। তৎপরিবর্তে ভারত-ইয়োরোপীয় (Indo-European) ভাষা বলে বর্ণিত হচ্ছে।^১

বর্তমান যুগের নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের মতে—মানুষের দৈহিক ও আকৃতিগত পার্থক্য বিশেষ মানবজাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি অপেক্ষা পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপরই অধিকতরভাবে নির্ভর করে। জাতি নির্ধারণে তাই কয়োট বা নাসিকার বৈশিষ্ট্য বিশেষ কার্যকর নয়।^২

ইয়োরোপীয় গবেষকগণের মতে, আদিম আৰ্যনিবাস থেকে স্বরণাভীত কালে আৰ্যগণ যখন পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল তখন তারা তাদের ভাষা সঙ্গে নিয়েই গিয়েছিল। সে ভাষা নিশ্চয়ই অনেকটা পূর্ণতা পেয়েছিল—কি শব্দ-সম্পদে, কি ক্রিয়াপদের মূল ও ব্যাকরণ গঠনে। ঐ ভাষা থেকেই ভারতে বৈদিক ছান্দসী ও সংস্কৃত ভাষা, গ্রীসে গ্রীক ভাষা, ইটালিতে ল্যাটিন ইত্যাদি ভাষা উৎপন্ন হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া হয়। ভারতে বৈদিক ভাষার সূত্রপাত হয়েছিল, এক শ্রেণীর বিশিষ্ট পণ্ডিতগণের মতে—খ্রীষ্টপূর্ব চার সহস্র বৎসর পূর্বে, আর গ্রীক ভাষা (ইয়োরোপের প্রাচীনতম ভাষা) খ্রীষ্টজন্মের এক হাজার বৎসর পূর্বকালও নয়। ইতালির ল্যাটিন ভাষা খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের, কেন্টিক ভাষা খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতক আর টিউটোনিক (জার্মান), স্লাভ প্রভৃতি ভাষা খ্রীষ্টোত্তর যুগেই সৃষ্টি হয়েছিল। (সপ্তসিদ্ধ ও বহির্বিষ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। একমাত্র প্রাচীন পার্সী বা জেদ ভাষা খ্রীষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীর বা তারও পূর্বকাল বলে দাবী করতে পারে।

আৰ্যগণ, তথাকথিত আদি আৰ্যবাসভূমি থেকে সকলেই কি একই সময়কালের মধ্যে, কিছু অগ্রপশ্চাতে দিবিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল? যদি কিছু সংখ্যকও তাদের আদিম নিবাস আকড়ে পড়ে থাকে তবে নিশ্চয়ই তারা তাদের আদিম ভাষার বিস্তৃততা বজায় রেখে কালক্রমে আরও উন্নত হয়েছিল—যার সঙ্গে বৈদিক ভাষার সাদৃশ্য আরও অধিকতরভাবে দৃষ্ট হবে। কিন্তু তন্ন তন্ন করে

১. 'Aryan' a Sanskrit word meaning Noble was once commonly used to refer to the entire family of languages now known as "Indo-European". It was also used more restrictively as the name of the Indo-European subdivision of that family. "Even in the purely linguistic meaning common in the 19th century, it has been abandoned". —*Encyclopedia Britannica*.

২. Prof. Ridgeway : "Physical type depends far more on environment than on Race."

Prof. Hamersham Cox : "Neither cephalic nor nasal index is of much use in determining Race".

প্ৰত্নতাত্ত্বিক খনন চালিয়েও মধ্য এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া বা দক্ষিণ এশিয়ায় কোথাও কোন নিৰ্ধৰন আজ পৰ্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। সপ্তসিদ্ধিৰ আৰ্ঘগণ ব্যতীত আৰু যে সকল আৰ্ঘগোষ্ঠী প্ৰায় একই সময়ে বেৰিয়ে এসেছিল, তারা হাজাৰ হাজাৰ বৎসৰ ধৰে কোথায় আত্মগোপন কৰে যাযাবৰ জীৱন যাপন কৰেছিল? তাহেৰ পৰিচয় কোথায়? তাৰাই কি এশিয়া মহাদেশে প্ৰাচীন মিতানি, কাসাইট, হিতি, ফিনিসীয়-ফিজীয় প্ৰভৃতি জাতিগোষ্ঠী? সেই ধাৰণাও প্ৰত্নতাত্ত্বিক গবেষণাৰ ফলে নিৰ্মূল হৱে গৈছে।

আৰ্ঘগণেৰ আদিম নিবাস তথ্যে বিশ্বাসী ইয়োরোপীয় গবেষকগণ অধিকাংশই ধৰে নিৱেছিলেন যে, আৰ্ঘগণ ভাৰতে প্ৰবেশ কৰে সম্ভৱত পনেৰো শত থেকে বাৰশত খ্ৰীষ্টপূৰ্ব কালে। সম্ভৱত, এ তথ্য আৰ্ঘগণেৰ ইয়োরোপ অভিমুখে অভিযাত্ৰাৰ সময়কাল-এৰ সঙ্গ সঙ্গতিপূৰ্ণ। এই ধাৰণাৰ মূলে কোন যুক্তি নেই। অবশ্য প্ৰায় সকল ইয়োরোপীয় পাণ্ডিতই যে এই বিষয়ে একমত তা নহয়। ইয়োরোপীয় গবেষকগণ প্ৰথমে প্ৰমাণ কৰতে সচেষ্ট হয়েছিলেন যে, আৰ্ঘজাতিগোষ্ঠীৰ প্ৰথম অভিযান পশ্চিম থেকে পূৰ্বদিকেই হয়েছিল। (এই পুস্তক-লেখকেৰ বাল্যকালে ধাৰণা ছিল—এশিয়া মাইনৰই আৰ্ঘদেৰ আদিনিবাস ছিল, তৎকালীন ভাৰতীয় ইতিহাসে ওৰূপই লিখিত হয়েছিল।) পৰে প্ৰত্নতাত্ত্বিক খননেৰ ফলে প্ৰমাণিত হয় যে, প্ৰাচীনকালে সকল জাতিগোষ্ঠী পূৰ্ব থেকেই পশ্চিমে অভিযান কৰেছিল। কাসাইট, মিতানি, হিতি, ফিনিসীয়, ফিজীয় প্ৰভৃতি জাতিগোষ্ঠী পূৰ্ব থেকে পশ্চিমেই গিয়েছিল। আসিৰিয়-ৰ প্ৰাচীন ইতিহাসে জানা যায় যে, শিথিয়গণই প্ৰথম মানবগোষ্ঠী, যাৰা পশ্চিম থেকে পূৰ্ব ৮০০ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব অভিযান কৰেছিল। ঐ গোষ্ঠী ভাৰত আক্ৰমণ কৰেছিল আত্মমানিক চহৰশত খ্ৰীষ্টপূৰ্বাব্দে।

মধ্য এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া অথবা ইয়োরোপে কোন না কোন অঞ্চলে আৰ্ঘদেৰ আদিম নিবাস ছিল, ওৰূপ দাবীৰ পশ্চাতে যে যুক্তি দেখান হজে বিভিন্ন প্ৰত্নতাত্ত্বিক আৱিষ্কাৰেৰ ফলে তা অসাৰ প্ৰতিপন্ন হয়েছে। মিসৰেৰ নীলনদেৰ উপত্যকাৰ ও মেসোপটেমিয়াৰ ফুৰাৎ ও দিজনহ (ইউফ্ৰেটিস ও টাইগ্ৰিস) নদীৰ অন্তৰ্বেদীতে পুৰাকালে যে মানবসভ্যতাৰ পত্তন হয়েছিল, পূৰ্ব ধাৰণা ছিল যে, ঐ দুই সভ্যতাই প্ৰাচীনতম। কিন্তু সিদ্ধ উপত্যকাৰ, ৰাজ-পুতানায়, গুজৰাটে ও গজাভীয়ে প্ৰত্নতত্ত্ব আৱিষ্কাৰেৰ ফলে এ ধাৰণাতেও গুৰুতৰ সন্দেহ জাগ্ৰত হয়েছে। হাৰাপ্পা সভ্যতা আৱিষ্কাৰেৰ পৰ, পণ্ডিতগণ প্ৰথমে মনে কৰেছিলেন, ঐ সভ্যতা নিশ্চয়ই আৰ্ঘগণেৰ ভাৰতে অনুপ্ৰবেশেৰ পূৰ্ববৰ্তী ঘটনা; আৰ্ঘগণ ভাৰত আৱিষ্কাৰেৰ ফলে সেই সভ্যতাৰ ধ্বংস-সামান কৰে। কিন্তু পৰবৰ্তী

খনের ফলে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ, পূর্ববর্তী ধারণার সংশয় প্রকাশ করেছেন। কারণ, তাঁরা দেখেছেন : হারাম্পা সভ্যতার যেখান থেকে শুরু মনে হয়েছিল, তারও পূর্বের আর একটি সভ্যতার নিদর্শন এটি। হারাম্পা সভ্যতার ধ্বংসের কথা যে-সময় থেকে বলা হয়েছিল, তার পরেও সেই সভ্যতার নিদর্শন নানা স্থলে পাওয়া গেছে। হারাম্পারও পূর্বের সভ্যতা, হারাম্পা সভ্যতা এবং হারাম্পা-পরবর্তী সভ্যতা এই তিনের মধ্যে একটা পূর্বাণর যোগসূত্র রয়েছে ; পারস্পরিক এবং ধারা-বাহিকতাও রয়েছে। একটিকে ধ্বংস করে আর একটি গড়ে ওঠেনি। হারাম্পা সভ্যতার প্রাপ্ত লিপিসমূহের পাঠোদ্ধার একাল পর্যন্ত সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। এই লিপি যে যে আৰ্ধ লিপি নয়—এরূপ প্রমাণও কিছু পাওয়া যায়নি। বৈদিক সভ্যতা ও হারাম্পা-সংস্কৃতি অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গে আমি একটু বিশদ আলোচনা করেছি।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে, এশিয়া মাইনরে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে যে সকল নিদর্শন আবিষ্কার করা হয়, তার ফলে উনবিংশ শতাব্দীর ধ্যান-ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটে। ঐ অঞ্চলের প্রাচীন সভ্যতার ওপর ভারতীয় আৰ্ধ-সভ্যতার প্রভাব প্রমাণিত হয়। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব পনের শতাব্দীতে এশিয়া মাইনরে বৈদিক দেবগণ পূজিত হতেন—এই আবিষ্কার যুগান্তকারী। ১২০২ সালে এশিয়া মাইনরের ক্যাপাডোসিয়া অঞ্চলে খনন করে প্রত্নতত্ত্ববিদ হুগো উইঙ্কলার (Hugo Wincklar) ধ্বংসপ্রাপ্ত অপ্রাচীন বোবাসকই শহরে একটি মৃত্তিকা-ফলক আবিষ্কার করেন।^১

এই ফলকে মিতারি রাজ কর্তৃক কৃত সন্ধির শর্তগুলির উল্লেখ আছে। শর্তের প্রথমে মিজ, বরুণ, ইন্দ্র ও নাসত্য—(ইন্দ্র অর্থাৎ ইন্দ্র ; উরু বনশিল অর্থাৎ বরুণ, মিজশ্মীল অর্থাৎ মিজ ; নাসতিয়ন অর্থাৎ নাসত্যানাম্প) দেবগণের সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছে। পরে ঐ অঞ্চলে প্রচুর মৃত্তিকা ফলক লেখ (বাণমূখ অঙ্করে—Cuniform কাছার টালির উপর) আবিষ্কৃত হয়েছে। হিন্তি রাজ সুপিরুল্যামস্ ও মিতারি রাজা মতিবাজ—এই দুজনের পুত্রকন্তার বিবাহের কথাও উপরোক্ত সন্ধিপত্রে উল্লিখিত রয়েছে। সেখানেও দেবতা নাসত্যদ্বয়কে অস্তিত্ববক ও কন্তার রক্ষক দেবতা রূপে আহ্বান করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, ঋগ্বেদে বর্ণিত নাসত্য বা অশ্বিনীদ্বয়, বিবাহের পর প্রথমবার বরের গৃহে যাবার সময় ছিলেন কন্তার রক্ষক দেবতা। পূর্বোক্ত চার দেবতা—যাদের উল্লেখ ঋগ্বেদে অসংখ্যবার আছে, সম্পূর্ণরূপেই ভারতের দেবতা। মিজ

ও বরুণ, পারসীকগণেরও দেবতা ছিলেন বটে, কিন্তু ইজ্র তাদের কাছে অত্যন্ত শক্তির প্রতীক ; নাসত্যের নাম তাঁরা জানতেন বটে কিন্তু বাক্সসরূপে । পারস্তু, কখনো এই দুজনকে দেবতারূপে স্বীকার করেনি । পারস্তু সেই প্রাচীন কালে 'স' কে 'হ' বলে সর্বদাই উচ্চারণ করা হতো । কিন্তু মিতান্নিদের ভাষায় 'স' কে 'হ' বলে কখনো লিখিত হয়নি । বোধাসকইতে উল্লিখিত সন্ধিপত্রে যেখানে যেখানে বরুণ রাজার উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে বরুণ শব্দ বহুবচনে লিখিত হয়েছে । এতে মনে করিয়ে দেয়, ঋগ্বেদে প্রায়শঃ মিত্র-বরুণ একত্রে উল্লিখিত হয়েছে ঋগ্বেদ-সমাস যুক্ত হয়ে । এই সকল দিক বিবেচনা করলে উপরোক্ত চার দেবতা যে ভারতীয় আৰ্ঘগণেরই দেবতা, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । আৰ্ঘগণ যদি খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে ভারতে অল্পপ্রবেশ করে থাকেন, তা হলে ভারতীয় আৰ্ঘ দেবতা ওখানে পঞ্চদশ শতাব্দীতে উপস্থিত থাকেন কিরূপে ! যাদের এই দেবতা চতুঃঈশ—সেই মিতান্নি ও হিন্তি, তাঁরা দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় খ্রীঃ পূঃ বিংশ-উনবিংশ শতাব্দীতে উপস্থিত হন কি প্রকারে ? এই প্রশ্নকে আৰ্ঘ বলে কথিত আর একটি মানব-গোষ্ঠীর নামও উল্লেখ্য ।

খ্রীষ্টপূর্ব ১৭৬০ সালের অগ্রপশ্চাতে কাসা বা কাসাইট নামে পরিচিত এক মানবগোষ্ঠী পূর্বদিক থেকে এসে ব্যাবিলোনিয়া জয় করে । কাসাইটগণ এই গোষ্ঠী উত্তর মেসোপটেমিয়াতে প্রায় ছয়শত বৎসর, অর্থাৎ ১১৭১ খ্রীষ্টপূর্ব পর্যন্ত রাজত্ব করে । ইয়োয়োগীয় পণ্ডিতগণের মতে এরা ভারত-ইরানীয় (অর্থাৎ আৰ্ঘ) গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল । এদের প্রধান দেবতা ছিলেন সুরীয়সু, অর্থাৎ সূর্য (সংস্কৃত উচ্চারণে), মরুতস (মরুৎ) ও বুরিয়া (বরুণ) । এ তিনজনই ঋগ্বেদের দেবতা । এই গোষ্ঠী ঘোড়ার টানা রথ ব্যবহার করত । এরাই সর্বপ্রথমে, মেসোপটেমিয়ার অর বা ঘোড়ার আমদানি ও প্রবর্তন করে । কথিত আছে, আৰ্ঘ সেনাবলের সহায়তায় এই গোষ্ঠী স্বল্পকাল ক্ষমতার অধিষ্ঠিত ছিল । কাসাইটগণ সিরিয়াতে (ভূত্বকালীন ফিলিস্তিন-এর অন্তর্গত) প্রবেশ করে এবং মিসর সম্রাটগণের অধীনে সামন্ত রাজ্য গঠন করেছিল । সিরিয়ার সিনাই এলাকা খনন করে যে সকল প্রত্নতত্ত্ব আবিষ্কার করা হয়েছে তার মধ্যে আছে - ব্যাবিলোনিয় ভাষায় সূর্য কলকে উৎকীর্ণ মিসর সম্রাটের নিকট লিখিত - (খ্রীঃ পূঃ ১৫০০-১৪০০) সিরিয়া ও পাশ্চবর্তী অঞ্চল সমূহের কাসাইট সামন্ত রাজগণের পত্নাবলী । এই রাজগণের নাম অর্ভমন্ত, অর্ধবরত, যশদন্ত, স্তর্ভন বা স্তর্ভন, হাজির সামন্ত, স্থবর্গত

বা স্বরদন্ত, স্ববন্ধু, মুসিহমার প্রভৃতি ভারতীয় নাম। ঋগ্বেদে কেশী বা কেশীনগণের উল্লেখ আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে এই আর্যগোষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যায়—যাদের রাজা যজ্ঞকার্য পরিচালনার অবসরে নিত্রায় দুঃস্বপ্ন দেখার ফলে প্রায়শ্চিত্তের জন্য গুরু শরণাপন্ন হয়েছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর ভাণ্ডারকর-এর মতে, এই কাসাইটগণ কেশীনগণের বংশধর হতে পারেন। মেসোপটেমিয়াতে প্রচলিত আখ্যান অনুসারে, কাসাইটগণ ইরানীয় মালভূমিতেই আফগানিস্তান সীমান্ত পর্যন্ত বসবাস করতেন। ইরানের মালভূমিতে এদের কোন নগর গড়ে ওঠেনি, এদের কোন চিহ্নও পাওয়া যায় না। বৈদিককালে আফগানিস্তানের অধিকাংশই ছিল লগ্ধসিদ্ধুর অন্তর্গত।

ইতিপূর্বে যে মিতার্নিগণের উল্লেখ করা হয়েছে, সেই জাতিগোষ্ঠী, খ্রীঃ পূঃ ১৬০০ থেকে ১৪০০ পর্যন্ত উত্তর মেসোপটেমিয়ার হরগণের ওপর রাজত্ব করত। মিতার্নিগণের রাজ্য ছিল ব্যাবিলোনীয়ার উত্তর-পশ্চিমে, আসিরিয়ার পশ্চিমে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীদ্বয়ের মধ্যে। মিতার্নিগণের পূর্বনাম মার্বার্নি। (বৈদিক মার্ব থেকে? ঋগ্বেদে অশ্বের অপর নাম মার্ব—ঋ ৭. ৪৬. ১৬; ৯. ২৭.

১৮; ১. ২১. ১৩ প্রভৃতি)। মার্বার্নির অর্থ—অশ্বারোহী মিতার্নি

যোদ্ধা। রাজা প্ররত্ন-র সময়কালে এদের সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে। এদের ভাষা—প্রাচীন ভারতীয়; এদের দেবতা—ভারতীয়। বোধাসকইতে প্রাপ্ত, মিতার্নি লেখক কিঙ্কলির হিন্দি ভাষায় রচিত অশ্ববিজ্ঞা বিষয়ক পুথিতে, অইকবর্তন (সংস্কৃত একবর্তন; সংস্কৃত এক-এর প্রাচীন রূপ অইক), তেরা, পল্লা, সন্ত প্রভৃতি ভারতীয় সংখ্যাও দেখতে পাওয়া যায়। এই শব্দগুলো মিতার্নির রাজগভার ভাষা থেকে হিন্দি (হিটাইট) ভাষায় গৃহীত। কিঙ্কলির পুথির লেখা (বোধাসকইতে প্রাপ্ত) এবং ঋগ্বেদীয় ভাষা, পারস্যের অবেষ্টা অপেক্ষা পরস্পরের সঙ্গে অধিকতর নিকটবর্তী।^১ মিতার্নির রাজাদের নাম ভারতীয়, যথা : প্ররত্ন, গুবন্ধু (স্ববন্ধু), ত্বশরন্ত (দ্রবশ), দশরন্ত, অর্তশ্চয়র (ঋতশ্বর), অর্তমনিয় (ঋতমজ), অর্ততম (ঋতধাম), মন্তিবজ বা মন্তিউজ প্রভৃতি। কতিপয় মিতার্নীয় রাজগণের সাথে মিসরীয় রাজগণের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল। মিতার্নিগণ তাদের যুদ্ধে দাঁহ করত, তাদের কৃষ্ণবর্ণের কোঁলালে (যুদ্ধিকা নির্মিত তৈজসপত্রাদিতে) সাঁদা রঙ লাগাত।^২ ষেতবর্ণে চিত্রিত কৃষ্ণ-বোহিত কোঁলাল ভারতে খ্রীঃ পূঃ ১৭০০

১. *Archaeology of Soviet Central Asia and The Indian Borderlands* by S. P. Gupta, Vol. II, p. 246.

থেকে ৫০০ খ্রী: পূ: পৰ্যন্ত প্ৰচলিত ছিল।

জ্যাকবি, জেনসন, স্টারটেন প্রভৃতি ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে মিতাল্লি-গণ সরসরি ভারতীয়।^১

খ্রী: পূ: পনের শতাব্দীতে, মিতাল্লি রাজ্য টাইগ্রিস-এর পূর্বপাশ থেকে ভূমধ্য সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই রাজ্য মিসরীয় ফারোয়াদের কর্তৃত্বে বিপদ ডেকে আনিতে পারত। নতুন সাম্রাজ্যের অধিকারী হিন্তিদের সঙ্গে সমান বলে লড়াই করতে পারত। মিতাল্লিগণ তাদের ভ্রাতা কাসাইটগণের ও হারাম্মা সভ্যতার ধ্বংসকারী আৰ্ঘগণের মত অধর্ববর জাতি ছিল—যেসব রাজ্য তারা জয় করেছিল তাদের থেকে সভ্যতা-সংস্কৃতিতেও তাদের মান ছিল অনেক নীচে। তারা অবশ্য আৰ্ঘ দেবতাদের পূজার প্ৰবৰ্তন করেছিল। এশিয়া মাইনরে তারা প্ৰথম “অৰ্ঘ আমদানী করে এবং তার প্ৰজননকেও করে লোকপ্ৰিয়।”^২

হিন্তি নামক আর একটি ভারত-ইরানীয় (ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের ভাষায়) ভাষাভাষী গোষ্ঠী, মিতাল্লির উত্তর-পশ্চিমে ও ফিনিসিয়ার উত্তরে খ্রী: পূ: ১২৫০-এর কাছাকাছি সময় এশিয়া মাইনর-এ অহুপ্ৰবেশ করে। ১২০০ খ্রী: পূ: অৰ্ঘে এ জাতি ক্যাম্পাকোশিয়া রাজ্য জয় করে। হিন্তিগণ ঐ অঞ্চলের অধিবাসী ছিল না, তারা বহিরাগত—এর প্ৰমাণ আছে। পশ্চিম দিক হিন্তি

থেকে এ জাতি আসেনি, কারণ পশ্চিম এশিয়া মাইনর-এ এদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। এদের রাজা অনিত্য অতি প্ৰাক্ৰান্ত রাজা ছিলেন। রাজা লবর্ণ এই সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। অপর রাজা প্ৰথম মুর্সিলিস ১৪৮৫ খ্রীষ্ট পূৰ্বাব্দে ব্যাবিলোন দখল ও জ্বালাতন করেন। কাসাইটগণ পরাজিত হয়ে দক্ষিণে চলে যায়। হিন্তিগণ বহু দেবদেবীর পূজক ছিলেন। দেব-দেবীগণের আয়ুধ, মূৰ্ত্তা, পক্ষ ও বাহন ছিল। পোন্স-এর রাজা ইন্দর (ইন্দ্র), আবহ দেবতা বরুণ, বাহন বুধযুগল, প্ৰাণ দেবতা সূর্য, অগ্নিশ (অগ্নি), আট্টিস ও মা (বৈদিক অজি ও মিত্র), কস্তাস (কৃত্ত), বাহন হরিণ (ঋগ্বেদে কৃত্তপুত্রগণের বাহন পৃষতি বা হরিণ) প্ৰভৃতি। দেবদেবীগণের প্ৰতীক হিসাবেও বুধ পূজিত হতো। প্ৰাচীন সিরিয়াতে, হিন্তিদের যেসকল মূৰ্ত্তা পাওয়া গেছে তার একটিতে আছে সিংহাপৃষ্ঠে দেবী, অপর একটিতে আছে ষাড়ের পৃষ্ঠে দেবতা যেন হরগোবী। ষশিলিকয়া ও মালভাতে হিন্তি

১. *M. di Memorial*, 1930, p. 81.

২. *History of Mankind*, Vol. I ; *Pre-History & Beginings of Man-kind*, S. r Leonard Woolley. p. 389.

দেবদেবীগণকে প্রায়ই দেখা যায় ভারতীয় ধরনের পত্তবাহিত রূপে। এটি হতে পারে যে, এই ধরনটি আৰ্য ধর্মের নিকট হতে গৃহীত হয়েছে।^১ ষশিলিকয়া পর্বতের ওপর হিত্তিদের যে দেবমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে তাঁর নাম ছিল সিবেল বা মা—সিংহের ওপর তিনি দণ্ডায়মান।

সিরিয়ার ওপর কর্তৃত্ব নিয়ে মিসর দেশের ফারোয়া—তৃতীয় ভেহতিমস ও সেন্তির সঙ্গে হিত্তিরাজ-এর প্রবল সংগ্রাম ঘটেছিল। পরে ফারোয়া দ্বিতীয় রামাসেস-এর সঙ্গেও যুদ্ধ বেধেছিল। সেই সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত জয়-পরাজয় স্থগিত হয়নি। পরিশেষে, দ্বিতীয় রামাসেস-এর সঙ্গে ঋত্বি (ক্ষত্রী) রাজা খাটুশিল (সংস্কৃত=ক্ষত্রী) বা খাতাসারের (সংস্কৃত=ক্ষত্রেশ্বর) সন্ধি হয়। এই সন্ধির চুক্তিপত্র কর্নাক মন্দিরে খোদিত আকারে পাওয়া গেছে। সেই সন্ধিপত্রে খেতাদের (ক্ষত্রিদের) ঋষ্ঠ দেবতা হুত্তেথের নাম স্বর্ণ-মতোর দেবতা বলে উল্লেখ আছে। হুত্তেথ খুব সম্ভবতঃ শতক্রতু (ইন্দ্র)। মিসরীয়গণ হিত্তিদের খতাস ও আসিরীয়গণ ঋটস (ক্ষত্রী) বলত। হিত্তিরা পশ্চিম এশিয়ার বিখ্যাত যোদ্ধা-জাতি ছিল। তারা বহু দেশ জয় করেছিল। হিত্তিরা জুতো পরত। সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে হিত্তি ভাষার অনেক সাদৃশ্য আছে। যথা : সংস্কৃত জাহু, ওদের জেহু ; কর=কেশর ; পদ=পেদান ; সে ঘুমায়=সপ্তারি (সংস্কৃত=সপীতি) ; হৃদয়=কার্দি (গ্রীকদের কার্দিয়া) ; পদি=পদতলে ; পতা প্রভৃতি। হিত্তিদের বিশেষ পদের ছয়টি কারক (সপ্তম কারক—অধিকরণ নেই)। এই ভাষার শব্দরূপ, ধাতুরূপ, প্রত্যয়, বিভক্তি প্রভৃতি বিচার করে ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ একে ভারত-ইরানীয় ভাষার পর্যায়ভুক্ত করেছেন।

হিত্তি বা হিট্টাইট ভাষা, পূর্বদিকের ইন্দো-ইরানীয় ভাষা ও পশ্চিমের গ্রীক ভাষার সাথে ভাষান্তিক তুলনায় খুব নিকটবর্তী। হিট্টাইট বা হিত্তি ভাষার নিদর্শন আবিষ্কৃত হবার পর মূল আদ্বিম আৰ্য ভাষার ত্রৈলোচন সম্পর্কে নূতন প্রশ্ন দেখা দিল। হিত্তি ভাষার প্রাচীনত্ব (ইয়োরোপীয় ভাষাগুলি আৰ্য ভাষাগুলো অপেক্ষা প্রাচীন) ও অন্ত্যন্ত ভাষা থেকে তার কয়েকটি উল্লেখ-যোগ্য পার্থক্য দেখে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ববিদগণ অস্বীকার করেছেন যে, হিত্তি ভাষা আদ্বিম নিবাসের মূল ভাষা থেকে, গ্রীক-ল্যাটিন প্রভৃতি ইয়োরোপীয় ভাষাগুলোর তুলনায়, বহু পূর্বে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। স্বতন্ত্র হিত্তি

ভাষাকে, গ্ৰীক-ল্যাটিন প্ৰভৃতি ইয়োরোপীয় আৰ্ঘ ভাষাৰ ভগিনী সম্পৰ্কিত ভাষা ৰূপে গণ্য কৰা যায় না। তাৰ ফলে, মূল আদিম ভাষাকে 'ইন্দো-হিটাইট' নামে চিহ্নিত কৰা হয়। বৰ্তমানে মূল ভাষাকে বলা হয় ইন্দো-হিটাইট বা আদি ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষা।^১

হিন্তিদের ভাষাৰ মध्ये বাইবের অনেক প্ৰভাব পড়েছে—মিশ্ৰণ ঘটেছে। এর মধ্যে আকাদীয় ও সূমেরীয় ভাষা থেকেও প্ৰচুর শব্দ চয়ন কৰা হয়েছে। তা সত্ত্বেও, এই ভাষা তাৰ স্বকীয়তা একেবারে হারায়নি। হিন্তিভাষা ছিল হিটাইট সাম্ৰাজ্যের সরকারি ভাষা। হিন্তি প্ৰত্নলেখগুলো, খ্ৰীঃ পূঃ ঊনবিংশ থেকে খ্ৰীঃ পূঃ ত্ৰয়োদশ শতাব্দী কালের মধ্যে রচিত। তাৰপৰ ক্ৰমান্বয়ে এই ভাষা লোপ পায়।

হিন্তিদের মধ্যে ঋগ্বেদে উল্লিখিত পাশাথেলা, শিন্ন দেবতা, স্বৰ্ণমুদ্রা মিনাস (বৈদিক মানা) প্ৰভৃতি প্ৰচলিত ছিল। হিন্তিদের যুদ্ধদেহ অগ্নিদাহ হতো, অবশ্য যুদ্ধিকা সমাধিও ছিল (ঋগ্বেদে দুটিই উল্লেখ আছে)। হিন্তিগণ উত্তৰ সিরিয়ার প্ৰথম অংশে প্ৰচলন করেন। হিন্তিগণের সাম্ৰাজ্য পশ্চিমে অগ্ৰসর হয়ে, এশিয়া মাইনর-এর অধিকাংশ স্থান জুড়ে বিস্তৃত ছিল—দক্ষিণে মিসরের সাম্ৰাজ্যসীমা অবধি। ১৪০০ খ্ৰীষ্ট পূৰ্বাব্দ থেকেই হিন্তি রাজ্য মেসোপটেমিয়া থেকে ভূমধ্য সাগর অবধি বাণিজ্যপথ নিয়ন্ত্ৰণ করত। খ্ৰীঃ পূঃ ১২৫২-এ হিন্তিগণ মিসর সাম্ৰাজ্যের সঙ্গে সংগ্ৰামে লিপ্ত হয়, এর উল্লেখ পূৰ্বেই কৰা হয়েছে। ১২২৫ খ্ৰীষ্ট পূৰ্বাব্দে হিন্তিৰাজ অন্তৰীষ সাইপ্রাস দ্বীপ অধিকার করে। শ্ৰীক ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন অন্তৰীষ, (গ্ৰীক অনক্ৰস) ট্ৰয় নগর ধ্বংসকারী আগামেমন্ন-এর পিতা ছিলেন। মিসরের বিবরণীতে আছে—
টেজিয়ান সাগরের দ্বীপপুঞ্জগুলোর জনগণ হয় মিসরীয়দের, নয়তো হিন্তিদের ভাড়াটে সৈনিক হতো। ১২০০ খ্ৰীঃ পূঃ তে ক্ৰিজীয়গণ হিন্তিৰাজ্য আক্ৰমণ ও ধ্বংস করে।

যে তিনটি মানবগোষ্ঠীর উল্লেখ এখানে কৰা হলো, হয়তো তাদের প্ৰথম যাজ্ঞা শুরু হয়েছিল প্ৰকৃতপক্ষে সপ্তসিদ্ধ থেকেই। বৈদিক কালে, গান্ধার (বৰ্তমান পেশোয়ার থেকে কাবুল), বাহ্লিক (বৰ্তমান বলখাস), পাত (পাখতুন), ভলানস (কাবুল) বিশানিন ও মহাবৃষদের বাসভূমি—এ সবই বৰ্তমান আফগানিস্তানের অন্তৰ্গত, সপ্তসিদ্ধর সঙ্গে যুক্ত ও তাৰ প্ৰভাবাধীন

১. 'ভাষা-বিজ্ঞান পরিচয়', সত্ৰুমার বিশ্বাস, গোঁহাটি বিশ্ববিদ্যালয়।

'ভাষাৰ ইতিবৃত্ত', ডাঃ সত্ৰুমার সেন।

ছিল। এটা হতে পারে যে, পূর্বোক্ত এই তিন গোষ্ঠী এই সকল অঞ্চল থেকেই

গিয়েছিল কিন্তু তারা যে ধর্ম-সভ্যতা ও সংস্কৃতি বয়ে নিয়ে
 কাশাইট, মিতানি ও হিতি
 গিয়েছিল তা সম্পূর্ণ ভারতীয়। ঋগ্বেদোক্ত দেবতাগণই

ওদের দেবতা। আৰ্ধগণের যে প্রাচীনতম পরিচয় আমরা
 ঋগ্বেদে পাই, তাতে আৰ্ধগণের প্রাচীন নিবাস সম্ভ্রমিকুর বাইরে ছিল এমন ধারণা
 হয় না। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের অধিকাংশই, এই তিন গোষ্ঠীকে আৰ্ধ জাতীয়
 বলে স্বীকার করলেও ভারতের সঙ্গে এদের সংস্রব স্বীকার করেন না।
 আৰ্ধগণ বাইরের থেকে এসেই যে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে, এই বিশ্বাস তাঁরা
 কিছুতেই বর্জন করতে প্রস্তুত নন। এদের মতে, সম্ভবতঃ ঋগ্বেদে উল্লিখিত
 দেবগণ আৰ্ধদের আদি নিবাসেও দেবতা ছিলেন। এই পণ্ডিতগণের মতে,
 আৰ্ধদের যে প্রাচীনতম শাখা, ভারত-ইরানীয় আদিম বাসস্থল—পামীর,
 কশ-তুর্কিস্থান, কিরগিজ ভূগভূমি বা কাম্পিয়ান সাগরতীর থেকে নির্গমন
 করেছিল (এ সম্পর্কে পণ্ডিতগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে), এই তিন
 মানবগোষ্ঠী তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। অনেক পণ্ডিত পূর্বে প্রমাণের চেষ্টা করেছিলেন,
 ঋগ্বেদ ভারতের বাইরেই রচিত। অবশ্য এমন পণ্ডিতও আছেন—যথা,
 উইলহেলম ব্রানডেনস্টেন, যিনি শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যে, “এতে কোন
 সন্দেহ থাকতে পারে না যে, ভারতীয়গণ (সম্ভবতঃ ভারতীয় আৰ্ধগণ) দূর
 এশিয়ার বাস করত।”

কাশাইট, মিতানি ও হিতিদের সঙ্গে স্বর্ণযুগের কালের ভারতের যোগসূত্র
 প্রমাণিত হলে ভারতীয় আৰ্ধগণের সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রাচীনতা অনুমান
 করা সম্ভবপর হয়। আৰ্ধদের আদি নিবাস সম্পর্কিত কল্পনারও কিছুটা
 নিরসন হতে পারে। বর্তমান শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রকৃতত্ত্ব বিভাগের নতুন
 নতুন আবিষ্কার সঙ্গেও ইয়োরোপীয় পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকগণ তাদের পূর্ববর্তী
 মতবাদে অবিচল থেকে এটাই দেখাতে সচেষ্ট হয়েছেন যে, এই তিনজাতি, ইরান
 ও ভারতীয় আৰ্ধগণের পূর্বপুরুষগণ, আদিম আৰ্ধ বাসভূমিতে অপরাপর আৰ্ধ-
 গোষ্ঠীর সঙ্গে একত্রে বসবাস করত ও সেখান থেকে দলবদ্ধভাবে কিছু
 অগ্র-পশ্চাতে বহির্গত হয়ে এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, ইরান ও
 ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। এ সম্পর্কে বর্তমান যুগের অধিকাংশ বিদেশী পণ্ডিত ও
 ঐতিহাসিকগণের মতবাদ আমরা রাষ্ট্রসভ্যের ইউনেস্কো শাখার সৌজন্যে ও
 অর্থায়ন্যে প্রকাশিত “মানব জাতির ইতিহাস” (History of Mankind)-
 নামক বিশাল পুস্তকের প্রথম খণ্ডের (১৯৬৯ সালে প্রকাশিত) অন্ততম লেখক-

ও প্ৰত্নতত্ত্ববিদ স্যার লিওনাৰ্ড উলে মহাশয়ের মন্তব্যের মাধ্যমে জানতে পাবি।
উলে মহাশয়ের লেখার প্ৰাসঙ্গিক অংশের অহুৰ্বাদ নীচে প্ৰদত্ত হলো :

“খ্ৰীষ্টপূৰ্ব দ্বিতীয় সহস্ৰাব্দের প্ৰথম ভাগে, ইন্ডো-ইয়োৰোপীয় গোষ্ঠীৰ উপ-জাতীয়রা সম্ভবতঃ দক্ষিণ ক্ৰণীয় অঞ্চল থেকে বহিৰ্গত হয়ে পূৰ্ব ও পশ্চিমে অভিযান করে ; একটি দল—কাসাইট, আকাদে প্ৰবেশ করে ; একটি দল উত্তর পাৰস্তে ও একটি দল বেলুচিস্তান পাৰ হয়ে ভাৰতে এবং অপর একটি দল (মিতান্নি) মধ্য ছবি অঞ্চলে প্ৰবেশ করে।”

“আৰ্ঘ অভিযাত্রীগণের একটি তরঙ্গ, বেলুচিস্তানের পৰ্বতময় বাধা ভেঙে ফেলে ভাৰতে প্ৰবেশ করে। দেখানে তারা দেখতে পাৰ, তখনো (মোটামুটি ১৫০০ খ্ৰীঃ পূঃ ধৰে নেওয়া চলে) বৰ্তমান ছিল কিছু উপত্যকার বড় বড় নগর সমূহ—যাদের বণিকগণ তখনো মেসোপটেমিয়াৰ সাথে সম্পৰ্ক রেখে চলেছে। সেগুলোকে তারা পৰ্য্যুদন্ত কৰল। ঋগ্বেদ হলো প্ৰাচীন পৃথিবীৰ অন্ততম মহান সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধ্বংসের মহাকাব্য।” [*History of Mankind*, Vol. I, p. 389]

উপৰোক্ত পুস্তকেরই ৪০৬ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন : “কিছু ভাৰততত্ত্ববিদ মত প্ৰকাশ করেন যে...যখন বোধাসকইতে প্ৰাপ্ত মিতান্নি লেখ-এ ভাৰতীয় দেবতাদের এক মণ্ডলীকে তাদের বিশিষ্ট নামসহ পাওয়া গেছে, যা কেবল মাত্ৰ বেদেই খুঁজে পাওয়া যায়, তখন এ যুক্তি দেখান চলে—(ক) তারা ভাৰতীয় বৈদিক দেবতা এবং (খ) মিতান্নি নেতাগণ ভাৰত থেকে আগন্তুক বসবাসকাৰী, যা থেকে সাব্যস্ত হয় যে, আৰ্ঘগণ উত্তর-পশ্চিম ভাৰতে ১৫০০ খ্ৰীষ্ট পূৰ্বাব্দের বহু-পূৰ্বেই স্থিতি লাভ করেছে। পূৰ্ব আফগানিস্তানে ও উত্তর-পশ্চিম ভাৰতে, ঋগ্বেদীয় আৰ্ঘগণ প্ৰায় ২৫০০ খ্ৰীঃ পূঃ থেকেই বসবাস করে আসছে। এই অভি বড় প্ৰমাণ সাপেক্ষে বলা চলে যে, হয় তাদের সভ্যতা বহুকাল ধৰে হাৰাপ্পা সভ্যতাৰ মত সমসাময়িক অথবা ঐ আৰ্ঘগণই হাৰাপ্পা সভ্যতাকে ধ্বংস কৰাৰ পৰিবৰ্তে কাৰ্যতঃ গড়ে তুলেছে।”

এছের এই খণ্ডে এ মতই গ্ৰহণ করা হয়েছে যে, “ঋগ্বেদীয় স্মৃতিসমূহে আদি কথা (বিষয়বস্তু) ১২০০ খ্ৰীঃ পূৰ্বাব্দের মধ্যেই স্থান পেয়েছে। সম্ভবতঃ এৰই মধ্যে আৰ্ঘ অভিযান হয়েছিল ১৫০০ খ্ৰীষ্ট পূৰ্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে। বৈদিক যুগ ঐ সময় থেকেই শুরু হয়েছে বলা চলে। বেদ রচনা হয় পরে। ঋগ্বেদীয় স্মৃতিসমূহের প্ৰাথমিক স্তরে সাহিত্যের যে নমুনা পাওয়া যায়, তাতে কোন উন্নত বস্তুকেত্ৰিক সংস্কৃতির পৰিচয় মেলে না। হাৰাপ্পা সভ্যতা অনাৰ্ঘদের ছিল এবং আৰ্ঘগণ কৰ্ত্তক

ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। বস্তুতঃ এই সভ্যতা ধ্বংসের আর কোন সম্ভাব্য ব্যাখ্যা চলে না। আৰ্ধগণ পৌর সভ্যতাহীন অৰ্ধবর্বর মাছুষ।”

উক্ত গ্রন্থেরই ৪০৫-৬ পৃষ্ঠার উলে মহাশয় কর্তৃক লিখিত চীকাত্তে বলা হয়েছে : “আদিকালের ঋগ্বেদীয় জ্ঞতিসমূহ প্রমাণ করে যে, যে-সময়কাল মধ্যে তারা সমুন্নত হয়েছিল তা নিশ্চয় অনেক অনেক শতাব্দী ব্যাপ্ত। প্রাচীনতম বৌদ্ধ সাহিত্য (যা বেদ রচনার পরবর্তী) পশ্চাতে রেখে, যে বিপুল সময় পায় হতে হয়েছিল আদি জ্ঞতিসমূহের শ্রুতি ঐতিহ্য থেকে বেদবিজ্ঞা শিক্ষার ব্যবস্থার উন্নীত হতে এবং সংহিতাকারে সংকলিত হতে, কিম্বা ঋক সমূহ সংহিত হতে, তা নিঃসন্দেহে ১২০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের পূর্ববর্তী কালের বলে চিহ্নিত করা যায়।”

জাতিসত্ত্বের নামের সঙ্গে জড়িত বলে গ্রন্থটি বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন, এই বিষয়ে সন্দেহ নেই; সুতরাং তা উপেক্ষণীয় নয়। উলে মহাশয় তাঁর মন্তব্য প্রকাশের পশ্চাতে কোন যুক্তি প্রদর্শন করেননি, অর্থাৎ সবই তাঁর মতে স্বতঃসিদ্ধ; তাঁর ধারণার ব্যাপারটা এতই স্পষ্ট যে সভ্যতা উপলব্ধির জন্য প্রমাণ নিশ্চয়োজন। এক্ষেত্রে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী গবেষকদের মতেরই প্রতিক্রিয়া করেছেন মাত্র। ভারততত্ত্ববিদগণ যে সকল যুক্তি দেখিয়েছিলেন, তিনি তা যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করবার প্রয়োজন মনে করেন নি। অবশ্য একটি তথ্য তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে, আৰ্ধগণের ঋগ্বেদ সম্পূর্ণভাবে ভারতেই রচিত হয়েছে এবং এর রচনাকাল বহু শতাব্দী জুড়ে ব্যাপ্ত। ঋগ্বেদ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে, এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাঁর অভ্যুত্থাই প্রকাশ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, বেদের গহনে প্রবেশ করা তাঁর সাধ্যাতীত ছিল।

তাঁর মতে—হিন্দি, মিভান্দি, কালাইট পারসীকদের সঙ্গে ভারতীয় আৰ্ধদের যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তা সবই এসেছে আৰ্ধদের আদি বাসভূমি থেকে। তাঁর মতে, এই আৰ্ধ জাতিরা তাদের আদি বাসভূমি পরিত্যাগ করেছিল খ্রীষ্ট পূর্ব দ্বিসহস্রাব্দের প্রথম ভাগে। তখন নিশ্চয়ই অৰ্ধবর্বর আৰ্ধরা, যারা পাঁচশত বৎসর পরে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিল, তারা আরও অধিকতর বর্বর ছিল।

অৰ্ধবর্বর যাযাবর আৰ্ধরা, ভারত আক্রমণ করে হারান্না সভ্যতার ধ্বংস সাধনে যেতে গুঠে ও নির্বিচারে ব্যাপক নরহত্যা চালায় বলে যে কাহিনী স্মার উলে মহাশয় ভুলে ধরেছেন, তার প্রতিবাদ আমরা প্রখ্যাত ভারতীয় ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের *Readings in Political History of India*-নামক পুস্তকের ১৪ পৃষ্ঠার দেখতে পাই। তিনি উলে মহাশয়কে এক

প্রতিবাদ পত্রও পাঠিয়েছিলেন ভ্রম সংশোধনের আশায় ; সে আশা ফলবতী হয়নি। মজুমদার মহাশয়ের লেখায় পাই, উলে মহাশয় একরূপ উক্তির প্রেরণা পেয়েছিলেন তার মর্টিমার হুইলার-এর কাছ থেকে। উলে মহাশয়ের বক্তব্যের পশ্চাতে তিনটি কারণ প্রদর্শন করা হয়েছে। যথা : (১) ঋগ্বেদ দেখিয়েছে ভারতের প্রাচীন অধিবাসী উপজাতীয়দের প্রাচীর বেষ্টিত নগর সমূহের উপর নেমে আসে আর্থ অভিযাত্রীদের প্রচণ্ড আক্রমণ, (২) প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে—হারাপ্পা, মহেঞ্জোদারো প্রভৃতি প্রাচীর বেষ্টিত নগরীয় ধ্বংসাবশেষ ; (৩) মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসরূপে এমন কিছু নরকঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছে—যা দেখে অহুমান করা যায়, এটা ছিল পাইকারীভাবে নৃশংস হত্যাকাণ্ড।

তৃতীয় অহুমানের পশ্চাতে আছে—১৪, ৬ ও ২টি করে নরকঙ্কালের তিনটি সমাধি। অবশ্য এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি যা থেকে বলা যায় আর্থরা মহেঞ্জোদারো আক্রমণ করেছিল বা সেখানে অস্ত্র কিছু করেছিল কিংবা এই কঙ্কালগুলো (মোট ২২টি) কোন ভয়াবহ যুদ্ধের অনিবার্য ফল। এমনও তো হতে পারে, যেমন কোন কোন প্রত্নতত্ত্ব খননকারী অহুমান করেছেন—এগুলো স্থানীয় কোন দাঙ্গার শেষ পরিণতি। যে কারণেই হোক, এ পর্যন্ত যে সকল তথ্য পাওয়া গেছে তাতে ভারতীয় আর্থগণের বিরুদ্ধে ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের যে অভিযোগ করা হয়েছে তার গ্ৰাযাতা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সমর্থনের অবকাশ নেই। অথচ ‘মানব জাতির ইতিহাস’-এর প্রথম খণ্ডের পাঠকগণ, ভারতীয় আর্থদের সম্পর্কে এই একটি মাত্র বিষয়েরই জ্ঞান লাভ করতে পারেন। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, একটি বড় নগরের ২২ জন নিহত হয়েছিল, তবে সেটি কি পাইকারী হত্যাকাণ্ড ? এই ধরনের কথাই লিখেছেন ঐতিহাসিক মজুমদার মহাশয়। তিনি তাঁর প্রতিবাদপত্রে লিখেছিলেন—এটা স্বরণে রাখা ভালো যে, এই বর্বরবাই ঋগ্বেদ রচনা করেছেন যা ইন্দো-ইরোপীয়গণের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ। এ গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমেই “তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব” ও “তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব” এই দুই তত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি এই মন্তব্যও করেছেন যে, উলে এবং তাঁর সমগোত্রীয় অপরাপর প্রত্নতাত্ত্বিকগণের একটা বড় সুবিধা এই যে, তাঁরা ঋগ্বেদের ভাষা ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। এই পুস্তকের “বৈদিক ও হারাপ্পা সভ্যতা” অধ্যায়ে এ-সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

এখানে এটুকু উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঋগ্বেদে যেসব দেবগণের ও তাঁদের ক্রিয়াকলাপের উল্লেখ করা হয়েছে, তা সপ্তসিদ্ধিতেই বিকাশ লাভ করেছিল।

ঋগ্বেদের ঋষিগণ সপ্তসিদ্ধুরই সন্তান। তাঁদের সাধনা সপ্তসিদ্ধুতেই ঘটেছিল। তাঁদের চেতনার ক্রমবিকাশের সাক্ষ্য ঋগ্বেদেই পাওয়া যায়। যদি মননশক্তির এতটা বিকাশ তথাকথিত আৰ্ধদের আদিম বাসভূমেই ঘটে থাকত তাহলে তার কিছু না কিছু নিদর্শন সেই অঞ্চলে থেকে যেত। স্বরণাভীত কালের এই সাধনার সাক্ষ্য, ভারত ছাড়া অপর কোন দেশে খুঁজে পাওয়া যায় না। ইন্দ্র, নাসত্য, বরুণ ও মিত্র—ঋগ্বেদের তথা সপ্তসিদ্ধুরই দেবতা। ঋগ্বেদ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলে এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। মিত্রাশ্রি, কালাইট ও হিত্তি ভাষায় ঋগ্বেদের তুল্য কোন ধর্মগ্রন্থ রচনার নিদর্শন এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয়নি। ঋগ্বেদীয় দেবদেবীগণ বাহনস্বরূপ পশ্চিম এশিয়ায় দৃষ্ট হয়েছেন। হিত্তিগণ খৃষ্টি অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ছিল। ক্ষত্রিয় নামের উৎপত্তি সপ্তসিদ্ধু তথা ভারতেই। ঋগ্বেদে বর্ণিত সত্যতা-সংস্কৃতির যে সব নিদর্শন উপরোক্ত তিনটি জাতির মধ্যে দেখা গেছে তা নিশ্চয়ই সপ্তসিদ্ধুর সাথে সম্পর্ক প্রমাণিত করে। স্মার উলের মতো বৈদেশিক পণ্ডিতগণের বক্তব্য কত অসার, কত অযৌক্তিক, এই পুস্তকের ছত্রে ছত্রে সেটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করব।

আর্য : প্রাচীন পারস্য

পারস্যের আধুনিক নাম ইরান। এই ইরানের মধ্যে পারস্য বা পারস নামে একটি অঞ্চল ছিল। এই অঞ্চলের নামেই প্রাচীন কালে ঐ দেশের নাম হয়েছিল পারস্য। অধিবাসীগণ ছিল পারসীক। ইরান ১২৩৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পারস্য নামেই পরিচিত ছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগে, যখন পারসীকদের ধর্মগ্রন্থের প্রথম ভাগ ‘গাথা’ অংশ রচিত হয়, তখন ঐ অঞ্চলের বা দেশের কি নাম ছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় না। সেকালের পারস্য ছিল সপ্তসিন্ধু তথা ভারতের প্রতিবেশী। আফগানিস্তানের অধিকাংশই তখন ছিল সপ্তসিন্ধুর অন্তর্গত। তাবা, সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাসে উভয় দেশই (পারস্য ও সপ্তসিন্ধু) ছিল এক গোত্রীয়, অর্থাৎ আৰ্য। এই দু-দেশের মধ্যে এরূপ বিপুল সাদৃশ্য দেখে ইয়োনোপীস পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, ইন্দো-পারসীকগণের পূর্বপুরুষেরা নিশ্চয়ই অল্প কোন দেশ বা অঞ্চল থেকে এসে এই দুই দেশে বসতি স্থাপন করেছিল। এবং খুব সম্ভবতঃ বর্তমান আফগানিস্তান ও ইরান-এর (পারস্য) উত্তরে উজবেকিস্তানের (বর্তমান রাশিয়ায়) এলাকায়, যেখানে আমুদরিয়া ও সিরদরিয়া নামে দুটি নদী আরল হ্রদে গিয়ে পড়েছে, তার মধ্যবর্তী অঞ্চলই ছিল (প্রাচীন এরানবেজ) সেই অঞ্চল। কারণ, প্রাচীন পারসীকগণের মধ্যে কিষকন্তী প্রচলিত ছিল যে, তাদের পূর্বপুরুষগণ স্বর্গরাজ্য এরানবেজ থেকে এসেছিল। আর্যগণ একটা পৃথক জাতি, এরূপ ভ্রান্ত ও বন্ধমূল ধারণা থেকেই সম্ভবতঃ এই মতবাদের উদ্ভব। পারস্যের আর্যগণের ভারতের বেদ-সংহিতার মতই অবন্তা নামে ধর্মগ্রন্থ ছিল। তবে তা বেদ-সংহিতার মত তত প্রাচীন ছিল না। বেদ হলো একটা যুগের ঋষিগণ (আর্য) কর্তৃক শ্রুত, দৃষ্ট বা রচিত গ্রন্থ। কিন্তু অবন্তার দুই ভাগের মধ্যে প্রথম প্রাচীন ভাগ ‘গাথা’ অংশ জরথুষ্ট্র কর্তৃক রচিত বলে কথিত আছে। অপর অংশ, কয়েক শতাব্দী পরে রচিত। বর্তমানে যে অবন্তা দেখতে পাওয়া যায় তা সঙ্কলিত হয় অনেক পরে, সাসানীয়গণের পারস্যে রাজত্বকালে, খ্রীস্টীয় তৃতীয় থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে। কিন্তু তার পূর্বেই প্রাচীন অবন্তা-সাহিত্যের অনেক কিছুই নষ্ট হয়ে যায়। ইরানে অবন্তার ভাষা ছিল—শাব্রীয় ভাষা, ধর্মপুস্তক লেখার ভাষা। ঋষিদের ভাষার সঙ্গে অবন্তার শাখার ঘনিষ্ঠ সন্ধ আছে; প্রায় একই ভাষা এবং আশ্চর্য সাদৃশ্য ছিল এ দুই-এর ছন্দ-শব্দ ও ব্যাকরণ ব্যবহারে। উচ্চারণভঙ্গির মধ্যেই শুধু পার্থক্য ছিল। অপর অংশের

(গাথা ব্যতীত) ভাষা অনেক অর্বাচীন। এই অংশ (যন্ত, সিরোজা প্রভৃতি) যখন রচিত হয় তখন জরথুষ্ট্র কিষকন্তী পর্যায়ে পৌঁছে অর্ধ-ঈশ্বর বা অবতারাে পরিণত হয়েছেন।

অবেস্তার এই অংশ প্রধানতঃ পৌরাণিক উপাখ্যান ও জরথুষ্ট্র সম্পর্কিত কিষকন্তীতে ভরা। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, বেদের সঙ্গে ছন্দ, ব্যাকরণ, শব্দবিজ্ঞান ও শব্দ গঠনে এই অংশেরও প্রচুর সাদৃশ্য বর্তমান। অবেষ্টার গাথা অংশ হচ্ছে কয়েকটি স্তব বা গাথার টুকরো, যা জরথুষ্ট্র কর্তৃক রচিত। জরথুষ্ট্র ছিলেন পারসীক ধর্মের তথা অহর ধর্মের প্রবর্তক; অবেষ্টা সেই ধর্মেরই প্রথম পুস্তক। জরথুষ্ট্র ছিলেন ‘অহর মাজদা’-র উপাসক। বেদের দেবতা বা ঈশ্বর এবং অবেষ্টার অহর সমার্থবাচক শব্দ। বেদের বহু স্থলেই দেবগণের শৌর্ধ ও বীর্যের প্রশংসার বিশেষণ স্বরূপ অহর শব্দের ব্যবহার আছে। যথা: অহর ইন্দ্র, অহর বরুণ প্রভৃতি। ঋগ্বেদের প্রতি মণ্ডলে বহুবার দেব শব্দের বিশেষণ স্বরূপ অহর শব্দের ব্যবহারও দেখতে পাওয়া যায়। আবার একটা সম্পূর্ণ সূক্তই (৩।৫৫) ‘মহদেবানামহরত্মকং’—অর্থাৎ দেবগণের মহৎ অহরত্ম (মহৎ ঐশ্বর্যের প্রাবল্য একই) দেখান হয়েছে। অবেষ্টার অহর বিশেষণ নয়, দেব বা দেবতা শব্দের পরিবর্ত। বেদের দেবতা মিত্র, ওদের অহর মিথ্র; ভগ ওদের বগ; বিবস্বতপুত্র যম মৃত্যুর দেবতা, ওদের বিবনহাস্ত পুত্র স্রিমা স্বর্গের অহর। গন্ধর্ব ওদের গন্দবেওয়া; যজ্ঞ—যশন্; মন্ত্র—মনথুন; আহুতি—আজুহিতি; হস্ত—জস্ত। ভূমি—বুমি ইত্যাদি। বেদে প্রতিমা পূজার উল্লেখ নেই, অবেষ্টাতেও নেই। বেদের তেজস্র সংখ্যক দেবতা ওদেরও তেজস্র জন অহর। উপনয়ন, সোম উৎসাদন একই প্রকার। অগ্নি-যজ্ঞ দুয়েরই। পার্থক্য ছিল এই যে, বেদের ইন্দ্র—দেবপ্রোষ্ঠ, ওদের ইন্দ্র—অমৃত শক্তির প্রধান। বেদের দেবতা মাসত্য—ওদের কাছে অমৃত শক্তির প্রতীক। বেদের ত্রিতা—অবেস্তার ত্রিতাওনা। ঋগ্বেদের ইন্দ্র, অহিহস্তা ওদের অজিহস্তা। ত্রিতা ও ত্রিতাওনা উভয়েই আপ্য, অর্থাৎ জলের—জলে বাসকারী। ঋগ্বেদের ত্রিতা আপ্যপুত্র, অর্থাৎ জলের পুত্র—সূর্য্যীয় দেবতা। ঋত-এ বিশ্বাস, মহৎ চিন্তা ও মহৎ কর্মে উভয় ধর্মেরই গুরুত্ব আরোপ, মন্ত্রের ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস উভয় ধর্মাবলম্বীর মধ্যেই ছিল। ঋগ্বেদে উল্লিখিত নাম বা শব্দ অবেষ্টাতে ব্যবহার করা হয়েছে বটে, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থের পার্থক্য আছে, অর্থাৎ সমার্থবাচক নয়। পারসীক বা অবেষ্টা ধর্মের প্রবর্তক জরথুষ্ট্র-র একমাত্র উপাস্ত দেবতা ‘অহর মাজদা’। এই মাজদা শব্দটি হয়তো ঋগ্বেদের মাঘব বা মেধা শব্দ থেকে এসেছে। ঋগ্বেদে

ইন্দ্রকে ও অপার দেবগণকেও মাঘব বলে সম্বোধন করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ সমূহেও মাঘব শব্দের উল্লেখ আছে। অহর মাজদা হলেন অহুর মাঘব—অহুর মহান বা প্রধান। ঋগ্বেদে (ঋ ৮. ২০. ১৭) উল্লেখ আছে “অহুরন্ত মেধসঃ”—অহুরের বিধাতা, এ থেকেও অহুর মাজদা নাম হতে পারে। ঐ ঋকের অর্থ এই—“ঋত্বের পুত্র, অহুরের বিধাতা নিত্য তরুণ মরুৎগণ, অন্তরীক্ষ থেকে এসে যাতে আগ্নাদের কামনা করেন এ স্তোত্র সেরূপ হোক।”

ঋগ্বেদে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অহুর শব্দ—দেবগণের বিশেষণ। অবশ্য কোন কোন স্থলে, বিশেষ করে দশম মণ্ডলের শেষ ভাগে কয়েকটি সূক্তে অহুর শব্দ দেবশব্দ অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে, তবে তাদের সংখ্যা সামান্যতম কয়েকটি মাত্র।

ঋগ্বেদে দেব ও মহন্ত-বিরোধী ‘রাক্ষস’ গণের উল্লেখ আছে, অব্যক্তান্তেও এই নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বেদে ও অব্যক্তান্তে নানা প্রকার সাদৃশ্য দেখে, প্রাচীন গুপ্তসিদ্ধির অধিবাসীগণের সঙ্গে পারসীকগণের যোগসূত্র ছিল এটা অনুমান করেই আচার্য ম্যাক্সমুলার তাঁর ভাষ্য-বিজ্ঞানে উল্লেখ করেছেন : জোরোস্ত্রিয়ানপন্থীগণ (জরথুষ্ট্রের অনুগামীগণ) ভারতের উত্তরে বহুদিন ভারতীয় আৰ্যগণের সঙ্গে একত্রে বসবাস করত, যাদের গান বেদে সংরক্ষিত আছে। পরে ভেদ সৃষ্টি হয় এবং জরথুষ্ট্রপন্থীগণ পশ্চিমে আরাকোশিয়া ও পারস্যে (প্রকৃত প্রাচীন পারস্য, পারস্য উপসাগর তীরে, ব্যাবিলোন সাম্রাজ্যের নিকটে) গিয়ে বসতি স্থাপন করেন।^১ ম্যাক্সমুলার সাহেব অতীত লিখেছেন, “আরও বেশি চিন্তাকর্ষক হলো—ধর্ম ও পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে ভারত ও পারস্যের মধ্যে সাদৃশ্যটি। দেবগণ অতীত কোন ইন্দো-ইয়োরোপীয় জাতির মধ্যে অজানা, কিন্তু একই নামে সংস্কৃত ও জৈমি ভাষায় (প্রাচীনতম পারসীকগণের ভাষা) পূজিত। সংস্কৃত ভাষায় যা অত্যন্ত পবিত্র বলে উল্লিখিত, জৈমি ভাষায় তা অনিষ্টকারী শক্তি রূপে বর্ণিত। এরূপ দৃষ্টান্ত এই ধারণাই বহুমূল করে দেয় যে, এককালে যে সাম্রাজ্য একত্র ছিল তাদের পৃথক করে যে ভেদবুদ্ধি, সেই ভেদের চিহ্নই আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি”।^২

ডাঃ হগ (Dr. Haug) মহাশয়ও অনুরূপ সিদ্ধান্তে এসেছেন তাঁর *Introduction to the Aitareya Brahman* নামক গ্রন্থে (পৃ. ২-৩)।

১. *Science of Languages* by Prof. Max Muller, Vol II, p. 279, (Fifth Edition).

২. ঐ।

“ব্রাহ্মণগণের ও পারসীকগণের পূর্বপুরুষগণ একত্রে ভ্রাতৃগোষ্ঠীভাবে শান্তিতে বসবাস করত। সেই সময়টা ছিল—দেবগণ ও অহুরগণের যে-সংগ্রামের কথা আমরা ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহে প্রায়শই দেখতে পাই, তার পূর্বে। দেবগণ হিন্দুদের ও অপরটি ইরানীয়দের প্রতিনিধিত্ব করত।”

ম্যাক্সমুলার সাহেব অবন্তার অম্লবাদ করতে গিয়ে লিখেছেন : “অবন্তার গাথাগুলোর রচনা (জরথুষ্ট্র কর্তৃক) হয়েছে উত্তর-পূর্ব পারস্যে। জরথুষ্ট্র সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভারতীয় ও ইরানী আর্থগণ সম্ভবতঃ একই অঞ্চলে বসবাস করতেন। পরে দু’ ভাগ হয়ে, দু’ দেশে সরে যান।” অনেক পাশ্চাত্য গবেষক এবং তাঁদের অনু-করণে ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ এই মতবাদ সমর্থন করেন। অথচ ম্যাক্সমুলার সাহেবই স্বীকার করেছেন, ঋগ্বেদের প্রাচীনতম অংশটি অবন্তার প্রাচীনতম অংশ ‘গাথা’ অপেক্ষা অনেক পুরাতন। এই মতবাদ মানতে হলে এটা অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হয় যে, আর্থগণ একটা জাতি এবং তাঁরা খ্রীষ্ট পূর্ব দ্বাদশ শতাব্দী থেকে দলে দলে ভারতে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। আর বেদ রচনা উত্তর-পূর্ব ইরান অঞ্চলেই শুরু হয়েছিল এবং বৈদিক দেবগণ, বৈদিক যাগযজ্ঞ, সোমলতা (হাওম), দেহে উপবীত ধারণ (যজ্ঞসূত্র, পৈতা), কৃত্রিম প্রভৃতি সব কিছুই সূত্রপাত যে ইরান অঞ্চলেই হয়েছিল—তাও স্বীকার করে নিতে হয়। যদি একথা সত্য হয়, তাহলে কি ঋগ্বেদে তার কোন উল্লেখ ঘুণাক্ষরেও থাকত না? জরথুষ্ট্র-র নামের উল্লেখ শুধু বেদে নয়, কোন বৈদিক সাহিত্যেও নেই। ঋগ্বেদের সোমশক্তি ও সোমযজ্ঞ বলতে গেলে প্রাচীনতম, ইজ্ঞ অপেক্ষাও প্রাচীন। কারণ, ইজ্ঞ জন্মগ্রহণ করে প্রথমেই সোমরস পান করেছিলেন। এই সোমলতা হিমালয়ের মুজাবন্ত পাহাড়ে প্রথম পাওয়া গিয়েছিল। এটা হিমালয়েরই লতা। বৈদিক সাহিত্যে এর উল্লেখ আছে। আর যে কয়টি নদী ও সরোবরে তা পাওয়া যেত তাদের অবস্থানও ছিল সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে। যে-ঋষি বা ঋষিগণ যজ্ঞের সৃষ্টি ও প্রাবর্তন করেছিলেন তাঁদের নামও ঋগ্বেদে পাই, সপ্তসিন্ধুরই ঋষি ছিলেন তাঁরা। ‘পূর্ব পিতাগণ’ বলে পূর্ব-পুরুষ ঋষিগণের যেসব নাম আমরা পাই—তাঁরাও সকলেই সপ্তসিন্ধুর, অবন্তার তাঁদের নামগন্ধ নেই। বেদ-সংহিতার কোথাও পারস্য বা ইরানের কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু অবন্তায় সপ্তসিন্ধুর (হপ্ত হিন্দু) স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

অবন্তার প্রাচীনতম অংশ ‘গাথা’গুলির নানা স্থলে জরথুষ্ট্রপন্থীদের সঙ্গে, বৈদিক দেবতাবাদীদের সংঘর্ষের উল্লেখ আছে। “গাথা উত্থানবৈতি”-তে

(৫. ৪৬. ১) আছে, “পুরোহিতগণের ও মূর্তি পূজার সম্বন্ধগণের হাতে অবাধ অধিকার দেওয়া হলো ; তাঁরা তাঁদের নৃশংস কর্মদ্বারা মানুষের জীবন নাশে সচেষ্ট হয়েছিল।” এই উল্লেখটি ভারতীয় আৰ্ঘগণের সম্পর্কেই। মূর্তি পূজা ঋগ্বেদের কালে ছিল না, সুতরাং এটা ঐ যুগের পরের ঘটনা। “গাথা অহনাবৈতি” (যন্ত ৩২)-তে আছে : “ঐ দেবগণ অন্তত শক্তি থেকে উদ্ধৃত। ওরা সোমরসের মাধকতায় তোমাদের অভিভূত করে, তোমাদের আয়ত্ত করে, আর শিক্ষা দেয় প্রভাষণ করার ও মানুষকে বিনাশ করবার নানা বিদ্যা, যে সকল কার্য করবার জন্য তোমরা (ভারতীয় আৰ্ঘরা) সর্বত্র কুখ্যাত।” এই বিরোধের কথা, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরিয় সংহিতায় অস্পষ্টভাবে পাওয়া যায় ; সম্ভবতঃ উল্লিখিত “অরু মাধব” অহুর মাধব-এরই সংক্ষিপ্ত নাম। একথা হয়তো অহুর মাজদার উপাসকদের উদ্দেশ্যেই বলা হয়েছে। অরু মাধবদের ইন্দ্র নিহত করেছিলেন। ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ওরা থাকত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল অহুর পূজক। এই কাজের জন্য ইন্দ্র নিন্দিত হয়েছিলেন। এ সবই ঋগ্বেদের পরবর্তী ঘটনা।

অবেস্তা (যজ ১২)-তে জরথুষ্ট্র-র নিম্নলিখিত উক্তি প্রশিধানযোগ্য : “আমি আর দেব-উপাসক নই, আমি জোরোয়াস্ত্রীয়ান মাজদারান্না উপাসক... আমি দেবগণকে ত্যাগ করেছি—যে দেবগণ ধ্বংসাত্মক ও নিকৃষ্টতম। আমি মাজদারান্না।”

জরথুষ্ট্র পূর্বে দেবোপাসক ছিলেন, পরে দেবগণকে অস্বীকার করেছিলেন। তিনি বুদ্ধদেবের জায় সনাতন ধর্মের বিদ্রোহী সন্তান ছিলেন। ঋগ্বেদে দেব-গণকেও বিশিষ্ট বলশালী অহুর আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। অবৈস্তার ‘গাথা’-জন্যে দেবতার ছিলেন অন্তত শক্তির প্রতীক। অহুর ছিলেন উপাস্ত ও দেবগণের স্থলাভিষিক্ত। অবৈস্তার ‘গাথা’ অংশ পড়লে মনে হয়, সম্ভবতঃ আৰ্ঘদের সঙ্গে জরথুষ্ট্র-র বিরোধ ছিল প্রধানতঃ ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে। জরথুষ্ট্র ইন্দ্রকে অস্বীকার করেছিলেন। ঋগ্বেদে ইন্দ্র—দেবতাপ্রতীক। সেকালে চিন্তার ও মননশক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে মতভেদ ঋগ্বেদের কালেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। ঋগ্বেদের নিম্নলিখিত স্ততিগুলি স্রষ্টব্য : ২.১২.৫ ; ৮.১০০.৩ ; ৫.৩৩.৩ ; ৪.৩০.১৮ ; ১০.৩৮.৩ ; ৬.৭৫.১২ প্রভৃতি। কিন্তু এ নিয়ে মতভেদ থাকলেও সেই ঋগ্বেদের যুগে কোন বিরোধী সংঘর্ষে পর্যবসিত হয়নি। জরথুষ্ট্র সম্ভবতঃ ইন্দ্রকে বরুণ ও অগ্নির উপরে স্থান দিতে চাননি। বিরোধ চমকে উঠলে, জরথুষ্ট্রপন্থীদের কাছে ইন্দ্র অন্তত শক্তির

প্রতীক রূপে প্রতিষ্ঠাত হয়েছিলেন। কিন্তু ইন্দ্রের বৃদ্ধর নামে আপত্তি ছিল না। ঋষিগণের সোমরস পান ও মাংস ভক্ষণ নিয়েও জরথুষ্ট্রের বিরোধ ছিল। জরথুষ্ট্র কোন অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন ও কোথায় তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা কিছুই জানা যায় না। তবে তিনি যে সপ্তসিদ্ধুর আৰ্যদের সংলগ্নে এসেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কারণ, অবন্তার ‘গাথা’ অংশে বহু স্থলেই বিরোধ ও নৃশংস রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের উল্লেখ আছে, বৈদিক আৰ্যদের উপাস্ত দেবগণের নিন্দাও আছে। অবন্তার যন্ত্র ১২-তে উল্লেখ আছে যে, “দেবতাগণ থেকে জরথুষ্ট্র পৃথক হয়ে গেলেন, তাঁদের আশ্রয় বা কর্তৃত্ব থেকে সরে গেলেন।” যন্ত্র ১৩-তে আছে: “দেবতাগণকে তাড়না করা হচ্ছে বা অতিশাপ দেওয়া হচ্ছে।” যন্ত্র ১২।১৫-এ আছে, “দেবতার রাক্ষসদের মত কাজ করে।” যন্ত্র ১২।১৪-এ আছে, জরথুষ্ট্র-র সাথে ‘হাওম’ (সোম) নিয়ে আলোচনা। হাওম জরথুষ্ট্রের কাছ থেকে স্তুতি দাবী করে। হাওম, কেরেশানিকে (ঋগ্বেদের কৃশাহু—অগ্নি অথবা অর্ধদেবতা ধাতুকী সোমরসের রক্ষক) সিংহাসনচ্যুত করতে এসেছে, কারণ “কেরেশানি (কৃশাহু) এত মদমত্ত হয়েছিল যে, সে বিশ্বাসহস্তার মত বলেছিল, কোন পুরোহিত যেন হাওমকে পরামর্শ দেবার জন্য জমিতে এগিয়ে না আসে। সে উন্নতির সবটাই আত্মসাৎ করত ও সকলের পুষ্টি দমন করত।” এখানে হয়তো ইন্দ্রকে উল্লেখ করা হয়েছে। ইন্দ্র দুঃপ্রহ, সোমরসে আসক্ত, ইন্দ্রের সঙ্গে সোমের নাম জড়িত। স্তবরাং সোমকে পুনরায় জরথুষ্ট্রের প্রিয় হতে হলে ইন্দ্রকে ত্যাগ করতে হবে। হাওম ওকথা বলার পর (জরথুষ্ট্রের) স্তুতি লাভ করেছিলেন। পরবর্তী করেকটি যন্ত্র হাওম স্তুতিতে ভরা। এ যন্ত্র জরথুষ্ট্রের ভিরোধানের পরবর্তী বলেই পণ্ডিতগণ মনে করেন। হয়তো তাঁর শিষ্যবর্গ হাওমকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন জনগণের অত্যাশঙ্কি দেখে। এই হাওম পার্বত্য হর্বানিপত লতা, হয়তো কম ঋদকতাপূর্ণ। হাওম, অল্পর মাজলা কর্তৃক স্ট্র। ঋগ্বেদের বর্ণনার মতই হাওম লতা (যন্ত্র-১১) স্কেররা আঁটি করে বাঁধতো। ভারতীয় আৰ্যগণের মতই যজ্ঞে অগ্নিকে আহ্বান করা হতো। যজ্ঞের পুরোহিত ‘অর্ধবান’ (যন্ত্র-১৩) সংস্কৃত শব্দ। ভারতীয় আৰ্যদের মতই গৃহে গৃহে অগ্নি রক্ষা হতো। জরথুষ্ট্রের গাথাগুলো পড়লে মনে হয়, সপ্তসিদ্ধুর আৰ্যগণের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ছিল। গাথাগুলো ছিল উগ্র ও প্রচারণামূল্য। যন্ত্র ৩২।৫-এ আছে: “কিন্তু হে দেবগণ, তোমরা সব অস্তিত্ব মনের বীজ। যে তোমাদের হোম করে, সে বড়জোর ‘লাই’ কৈতোর্য এবং বিকৃত রুচির সন্ধান। তোমাদের কপটতা প্রকট, যা সপ্তভাগ বিশিষ্ট পৃথিবীতে

বিখ্যাত।^১ গাথা উত্থানবৈতি ৪৬-এ আছে : “কোন দেশের দিকে আমি মুখ ফেরাব! কোন দিকে ঘুরে আমি যাব। রাজপুত্র এবং অভিজাতগণ, এদের কেহ যে আমাকে আশ্রয় দিবে আমার কার্যে সাহায্য করে না। প্রমিতকল সমূহ কিংবা সংখ্যালব্ধ প্রদেশের উৎপীড়কগণ কেহ না। এ হলে আমি কি করে আপনার প্রতি বিশ্বাস সকলের মধ্যে স্থাপন করব, কেমন করে আপনার করুণা অর্জন করতে পারব; —হে ঈশ্বর...আমার দৃষ্টিবলের সংখ্যা কেন এত হ্রাস পাচ্ছে, আর আমার অহুসারগীর্ষণ কেন নীরব হয়ে যাচ্ছে?”

বিকার-বিসম্বাদ রক্তাক্ত সংঘর্ষে পরিণত হলে জরথুষ্ট্র সম্ভবতঃ দৈবী উপাসক আয়-অধ্যুষিত সপ্তসিদ্ধি অঞ্চল পরিত্যাগ করে তাঁর শিষ্যবর্গসহ আশ্রয় লাভের জন্য বহুস্থানেই ঘুরেছিলেন। পরে তিনি নিরাপদ আশ্রয় লাভ করেছিলেন— ‘আরিয়ানা বীজো’তে। ভেনিফার্দ কারগারদের প্রথমভাগে এর বর্ণনা আছে। এই অঞ্চল নিয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেক জল্পনা-কল্পনা হয়েছে। স্পিজেল (Spiegel)-এর মতে ইরানীয় মালভূমির পূর্বদিকের শেষ প্রান্তে—আমুদরিয়া ও সিরদরিয়া নদীর উৎপত্তিস্থলের মধ্যভাগেই অবস্থিত এই আরিয়ানা বীজো। ব্যরন বন বুনসেন (Baron Von Bunsen)-এর মতে এই অঞ্চলটির অবস্থান পামীর ও থোকন্দ-এর মালভূমিতে। আরিয়ানা বীজোর অর্থ—আৰ্বগণের বীজ। এরপরে আরিয়ানা বীজোতে নৈসর্গিক পরিবর্তনের ফলে দারুণ শীত পড়লে এবং সব কিছু বরফে আচ্ছন্ন হয়ে গেলে জরথুষ্ট্র-শিষ্যগণ ঐ অঞ্চল ত্যাগ করে আরকোশিরাতে গিয়ে বসবাস স্থাপন করেন। এই নৈসর্গিক পরিবর্তন সম্পর্কে পারলীকগণের পরবর্তী রচনা (অবেস্তার পর) ভেনিফার্দ-এর দ্বিতীয় কারগারদে অহুর মাজদা ও স্বর্গের অহুর য়িম (যম)-এর মধ্যে কথোপকথনের ছলে নিম্নলিখিত বর্ণনা আছে : “এই স্থানের দেশে মৃত্যুরূপী শীত দেখা দিল; তুমার ও বরফে সব আচ্ছন্ন হলো ও মনুষ্যবাসের অহুপযোগী করল।” অঞ্চলের দেবতা য়িম, অহুর মাজদার নিকট থেকে পূর্বেই এই অবস্থা হবে বলে সাবধান বাণী পেয়েছিলেন। অহুর মাজদা উপদেশ দিয়েছিলেন—ষোড়া, গরু, হাছক, কুকুর, পক্ষীর বীজ ও জলন্ত লাল অগ্নিসহ অস্ত্রসহ সবে যেতে এবং তাদের রক্ষা-বেক্ষণের জন্য তারা বাঁধতে। আরিয়ানা বীজোতে দুই ঋতু ছিল—শীত ঋতু ও গরম ঋতু পাঁচ মাস শীত। পরে বরফ পড়লে ঋতুর পরিবর্তন হতে এবং দেশে দেশে দশ মাস শীত ও দুই মাস গরম। ঋগ্বেদে ভারতের ছয় ঋতুর উল্লেখ আছে।

১ ভারতীয় আৰ্বগণের সপ্তসিদ্ধি পৃথিবী। ঋগ্বেদে পৃথিবীর এরূপ ভাগের কোন নেই, সপ্তসিদ্ধি অথ পরবর্তী কালের কথা।

ভেন্দিদার্দ হলো বহু শতাব্দীকাল পরের রচনা। জরথুষ্ট্রপন্থীগণ ব্যাকট্রিয়ানা হয়ে কয়েক শতাব্দী ধরে মিডিয়াতে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তী-কালে রাঘা-ই হয়েছিল তাদের কেন্দ্র। ভেন্দিদার্দ-এ যে বর্ণনা আছে তাতে দেখা যায়, পারসীকগণের বাসস্থানের বিস্তৃতি ছিল উত্তর পারস্যের মধ্য ভাগ ব্যাকট্রিয়া সহ পূর্ব দিকে এবং পশ্চিমে রাঘা পর্যন্ত। সপ্তসিদ্ধুও ছিল তাদের পরিচিত অঞ্চল।

আৰ্ঘ জাতির প্রাচীন বাসভূমি কোথাও একটিমাত্র স্থলেই সীমাবদ্ধ ছিল, সেখান থেকেই পরে তারা পৃথিবীর নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাদের এক-দল ভারতে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করে, এই ভ্রান্ত অথচ বদ্ধমূল ধারণার বশ-বর্তী হয়েই আরিয়ানা বীজোই আৰ্ঘদের আদিম বাসভূমি—এরূপ মতবাদ বহু গবেষকের মনে শিকড় গেড়ে বসে। আরিয়ানা বীজো নামটিও মনকে ষথেষ্ট আকৃষ্ট করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, এরূপ ঘটলে বেদে তার কিছু-না-কিছু আভাস থাকত। কিন্তু চতুর্বেদে, ব্রাহ্মণ সমূহে বা কোন বৈদিক সাহিত্যে আমরা জর-থুষ্ট্র-র নাম পাই না। খুব সম্ভব তিনি পরবর্তীকালের লোক। তিনি যে অহর ধর্ম প্রবর্তন করেছেন, তার উল্লেখ আমরা অব্যস্তান্তেই পাই। পারসীকদের বৃন্দাহিদ্-এ আছে, আলেকজান্ডার-এর তিনশত বৎসর পূর্বেই জরথুষ্ট্র-র আবির্ভাব ঘটেছিল, অর্থাৎ তিনি আবির্ভূত হন ৬৬০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের নিকটবর্তী সময়ে। এই তথ্য ভ্রাম্যাক্ষ হতে পারে কিন্তু কোন গবেষকই জরথুষ্ট্রকে খ্রীঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দীর আগের বলে মনে করেন না। বেদ রচনা হয় তার বহু পূর্বেই। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা যাবে। যাহোক, বেদ-সমর্থক আৰ্ঘগণ যদি জরথুষ্ট্রপন্থাদের সঙ্গে বিরোধিতার দরুন পারস্য ছেড়ে সপ্তসিদ্ধুতে প্রস্থান করতেন তাহলে পারস্যের দেবগণ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে যেতেন, কিন্তু তা হয় নি। জরথুষ্ট্র একমাত্র অহর মাজদার উপাসক ছিলেন। জরথুষ্ট্রের তিরোধানের বহু শতাব্দী পরে অবন্তার গাথা ব্যতীত অপর অংশ সমূহ (যন্ত, সিরোজা জায়িস) রচিত হয়। জরথুষ্ট্রের গাথাগুলিতে আৰ্ঘদেবগণের স্থান ছিল না। কিন্তু অবন্তার পরবর্তী অংশ সমূহে দেখা গেল—সোম (হাওম) মিত্র—মিথ্র, অগ্নি (অহর মাজদার পুত্র), যম (য়িম), ত্রিত—ত্রৈতন, ধেতন,—(জিতাওনা), বিবস্বত (বিবন স্বস্বত) জাতে উঠেছেন এবং স্তুতি লাভ করছেন। অহর মাজদার পরেই ছিল মিথ্র-র স্থান। অহুমান করা যায়, জরথুষ্ট্রের জন্মের বহু পূর্ব থেকেই সপ্তসিদ্ধুর আৰ্ঘগণের পারস্যে যাতায়াত শুরু হয়েছিল—আৰ্ঘ ধর্মের প্রচারও হয়েছিল। ঋগ্বেদে ব্রহ্ম গোষ্ঠীর পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে। পুরাণে ব্রহ্ম হলেন রাজা যযাতির পঞ্চপুত্রের একজন। বৈদিককালে ব্রহ্মগণ রাজস্ব

করতেন উত্তর পাশ্চাত্যে, তুর্কিস্তানের রাজত্বের উত্তরদিকে। সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে তারা গান্ধারে (বর্তমান পেশোয়ার থেকে কান্দাহার) গিয়ে রাজ্য স্থাপন করেন। সেখান থেকে পারস্তে যাওয়া কিছু আশ্চর্যজনক ঘটনা নয়। বাণিজ্যে ব্যাপৃত পনিগণও হয়তো পারস্তে আর্ঘসভ্যতা বিস্তারে সহায়ক হয়েছিলেন। জরথুষ্ট্রের দেব-বিদেষ্টা প্রচার আর্ঘ সনাতন ধর্মকে পারস্ত থেকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করতে পারেনি। এর প্রমাণ স্বরূপ দেখা যায় যে, খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে জরথুষ্ট্রপন্থী পারস্ত সম্রাট আরকসেস তাঁর শিলালিপিতে দেবপূজা নিষিদ্ধ করে ফরমান জারীর মাধ্যমে দৈব উপাসনাকে বলপূর্বক দমন করেছিলেন। জরথুষ্ট্রের তিরোধানের কয়েক শতাব্দী পরেও কোন কোন আর্ঘ দেবতা অবস্থাতে পুনঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। যদিও তখনো দেব-বিদেষ্টা অব্যাহতই ছিল। অহুর মাজদার উপাসক পারসীক ধর্ম খ্রীঃ পূঃ ৫৫৮ থেকে ৩৩১ সালের মধ্যে পারস্তের আকামেনিড সাম্রাজ্যে বিস্তার লাভ করে। আকামেনীয়-গণই অহুর মাজদার উপাসক ছিলেন। দরায়ুস-এর শিলালিপিতে কেবলমাত্র অহুর মাজদার-র নামই পাওয়া যায়, তাঁর পৌত্রের রাজত্বের শিলালিপিতে তিন উপাস্ত্রের অর্থাৎ অহুর মাজদার, অনহিত ও মিথ্র-র নাম উল্লিখিত হয়েছে। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস এই সাম্রাজ্যের অনেক বিবরণই রেখে গেছেন। তিনি ছিলেন সমসাময়িক মানুষ, অথচ তাঁর লেখায় জরথুষ্ট্রের নামগন্ধও নেই। কিন্তু তিনি দেখিয়েছেন, অবস্তার গাথা অংশের থেকে ‘যন্ত্র’ অংশই তখন অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছিল। ‘মগিগণ’ ছিলেন ইরানের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। তারা পশ্চিম ইরান বা মিডিয়াতে বাস করতেন। হেরোডোটাস-এর মত অহুসারে, মগিগণ মিডিয়ার ছয় আদিবাসী গোষ্ঠীর অন্যতম। পারসীকগণ কোন যজ্ঞ করতে গেলে, মগিগণ যন্ত্র পাঠ করতেন। মগি ব্যতীত কোন যজ্ঞ হতো না। মগিগণ শুধু অবস্তার অগ্নি উৎপাদক ‘অর্থবান’ ছিলেন না, একটি পুরুষাঙ্কুরমিক পুরোহিতগোষ্ঠী ছিলেন। তাঁরা রাজগণের ধর্মীয় ও বৈষয়িক উপদেষ্টাও ছিলেন। গ্রীক লেখকদের মতে, মগিগণ পারস্যের অধিবাসী। জরথুষ্ট্র নিজে মগি ছিলেন বলেও অনেকে মনে করেন। গাথার একটি অংশ (যন্ত্র ৩৩.৬) জরথুষ্ট্র নিজেই পুরোহিত জাগতার (সংস্কৃত হোতার—হোতৃ) বলেছেন। রাজা ক্যামারিসেস (৫২৮-৫২১ খ্রীঃ পূঃ)-এর সময়ে মগি গোমাতা বিদ্রোহ করেছিলেন। ৫২১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে দরায়ুস মগি গোমাতাকে হত্যা করেন। মগিদের সম্পর্কে হেরোডোটাস-এর বর্ণনার অসামঞ্জস্য আছে। আকামেনিড সাম্রাজ্যের পতনের পরে, পারস্ত সেলুসিড (গ্রীক)

ও পার্শ্বিয়ান (তুরানীয়ান) সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে, ২১৪ খ্রীষ্টাব্দে, অহর রাজ্যের উপাসক সর্গানীয়গণ পারস্যে অধিকার করে পান। এই রাজত্বকালেই পারস্যগণের অবস্থা ও অস্তিত্ব ধর্মগ্রন্থাদির সন্ধান হয়। এই সময়ে পারস্যের ধর্ম পুনরায় রাজত্বের পরিণত হয়। প্রাচীন ইরানীয় ভাষার নির্ধারিত অবস্থাও প্রাচীন পারস্যের অহুশাসনে রক্ষিত হয়েছিল। অবস্থার ভাষায় প্রাচীন ও অপেক্ষাকৃত অর্ধাচীন (গাথা ও পংখ্যের অবস্থা)—এই দুইটি স্তর দেখা যায়। অবস্থার অপেক্ষাকৃত অর্ধাচীন অংশ অধিকাংশই যে খ্রীঃ পূঃ তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বেই রচিত হয়েছিল, এমন অনুমান করা যায়। অবস্থার শাস্ত্রীয় ভাষা ছাড়া ইরান বা পারস্যে আর একটি ভাষা ছিল, তাকে বলা হতো প্রাচীন পারস্যের ভাষা। এটি ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের উপভাষা। আকামেনীয় বংশের সম্রাটদের কার্যাবলী ও রাজ্যবিস্তারের কাহিনী শিলালিপি ও ধাতুলিপিতে প্রচার করা হয়েছিল। খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দীতে দরায়ুস (দারায়ুস) ও তৎপুত্র জারক্সেস (বা কক্সার্ন) প্রমুখ সম্রাটগণের শিলালিপি ও ধাতুলিপি থেকে এই ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়। আকামেনীয় বা হখামনীয় রাজবংশ খ্রীঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রাচীন পারস্যের ভাষা অবস্থার মত জটিল ছিল না। অবস্থার ভাষাগত বৈশিষ্ট্য—বৈদিক ভাষার মত। কিন্তু সংস্কৃত ও প্রাকৃত বৈদিক ভাষার জটিলতা যেমন বহুল পরিমাণে সন্নিবিষ্ট হয়েছে, তেমনি প্রাচীন পারস্যের ভাষাতেও অবস্থার মত ভাষাগত জটিলতা নেই। এ ক্ষেত্রেই দরায়ুস-এর অহুশাসন পড়তে গেলে মনে হয়, এই ভাষা বৃষ্টিবা সংস্কৃত ও প্রাকৃতের অতি নিকটবর্তী উপভাষা মাত্র। প্রাচীন পারস্যের ভাষার বিবর্তনের ফলে, প্রাকৃত হানীয় পছন্দী ভাষার উৎপত্তি হয়েছিল আহুমানিক খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে। মধ্য ইরানে শক ভাষাও উল্লেখযোগ্য। এই ভাষার অনেক বোদ্ধ গ্রন্থ অনুদিত হয়েছিল। পছন্দী ভাষাই মধ্য পারস্যের ভাষা—ফারসী বা আধুনিক পারস্যের ভাষার জননী। আহুমানিক খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে মুসলমান রাজত্বকালে ফারসী ভাষার উৎপত্তি ঘটে। এতে আরবী ভাষার শব্দের প্রাচুর্য এত বেশি ঘটেছে যে আপাতদৃষ্টিতে একে আৰ্য ভাষাগোষ্ঠীর বলে প্রতীয়মান হয় না।

৬৩৭-৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে আরবীয় মুসলমানগণ পারস্য অধিকার করেন ও ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন। অধিকাংশ পারস্যেরই ধর্মাস্তর গ্রহণে বাধ্য হন, আর কিছু পারস্যের ভাষাতে চলে আসেন। বর্তমানে ইরানে পার্সী ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা দশ-বার হাজার মাত্র; আর ভাষাতে লক্ষাধিক। পারস্যগণের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়

অগ্নিসংকার না করে অথবা সমাধি না দিয়ে ডাকঘাতে কেলে আসার রীতি আছে। এই রীতি হুথামেনীয় বা আকামেনিড রাজগণ মাত্র করেননি। জরথুষ্ট্র অগ্নিসংকার ও সমাধি—দুই নীতিই উল্লেখ করেছিলেন। আকামেনিড রাজগণকে সমাধি দেওয়া হতো। পরবর্তীকালে মিডিয়গণের সংস্পর্শে এসে এই রীতি অবৈজ্ঞানিক হান পায়। ঋগ্বেদে এই স্ত্রিন প্রকার প্রথারই উল্লেখ আছে।

পারসীকগণের ধর্মে সপ্তসিদ্ধুর আখশভক্তার ভাষা, ব্যাকরণ প্রভৃতির প্রভাব থাকলেও পার্থক্যও বিস্তর। একই ধর্ম দু'দেশে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে বিকাশ লাভ করেছিল। আকামেনিড (দরাক্স, জার্নাক্স প্রভৃতির কালে), গ্রীক, ব্যাকট্রিয়ান ও শকদের সাম্রাজ্যে, পারস্য ও ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশ একই সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে কোন আত্মিক যোগ ছিল না; এরা ছিল একে অস্ত্রের সম্পূর্ণ অপরিচিত জাতি। ভারত থেকে ইরানে আৰ্ঘ-সভ্যতার বিস্তার লাভ ঘটলেও কোন যোগাযোগ ছিল বলে মনে হয় না।

এখানে উল্লেখ্য যে, খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীতে এশিয়া মাইনরে হিতি ও মিডিয়াদের মধ্যে যে-লক্ষিপত্র আচ্ছন্নিত হয়েছিল তাতে লাক্কী মানা হয়েছিল চার দেবতাকে, এর মধ্যে ইন্দ্র ও নাসত্য দুই দেবতাই ছিলেন, যার উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে। এই ঋটনটি নিম্নে জরথুষ্ট্রের আবির্ভাবের পূর্বেই ঘটেছিল, কারণ জরথুষ্ট্র এই দুই দেবতাকে অস্বীকার করেছিলেন। “আমি ইন্দ্রকে, সৌরকে ও দেব লজ্জাতকে (ঋগ্বেদের নাসত্য) এই গৃহ হতে, এই পল্লী হতে, এই নগর হতে, এই দেশ হতে, এই পবিত্র অরণ্য জগৎ থেকে দূর করে দেই”, (অবৈজ্ঞানিক, দশম কণ্ঠসংবাদ)। প্রায় ১২৫০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে হিতিগণ পূর্ব এশিয়া মাইনরে অভিযান করে। এরা ইরোৱোপ থেকে আসেনি, কারণ ওদিক থেকে আসতে হলে প্রথমে পশ্চিম এশিয়া মাইনর দখল করতে হতো, এ ক্ষেত্রে তা ঘটেনি।

হুতরাং বলা যায়, আৰ্ঘ-সভ্যতা সপ্তসিদ্ধ থেকেই পারস্যে বিস্তার লাভ করেছিল, পারস্য থেকে সপ্তসিদ্ধিতে নয়।

পূর্বে উল্লিখিত তথ্যসমূহ বিবেচনা করলে, ঋগ্বেদ যে অবৈজ্ঞানিক পূর্ববর্তী রচনা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। ঋগ্বেদ রচিত হয় সপ্তসিদ্ধুতেই, ইরোৱোপীয় পণ্ডিতগণ একথা মনে নিয়েছেন। ঋগ্বেদ রচয়িতাগণ আৰ্ঘ। জরথুষ্ট্র ও তাঁর শিষ্যবর্গও আৰ্ঘ। অবৈজ্ঞানিক গ্রন্থে অজ্ঞর মাজদার উপাসকগণকে আৰ্ঘ (আইয়ির) সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। বহু রক্তস্রাবী সংঘাত ও সংঘর্ষের পর, দেব-বিদ্রোহী জরথুষ্ট্র শিষ্যবর্গসহ যেখানে অজ্ঞর গ্রন্থ করেন তারও নাম দেওয়া হয়েছিল আজিরাক বায়ো। এই বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, সপ্তসিদ্ধুর

আৰ্ঘগণের বিরুদ্ধেই ছিল জরথুষ্ট্র-র বিদ্রোহ। স্ততরাং আরিয়ানা বীজোতে জরথুষ্ট্রের আশ্রয় গ্রহণের বহু পূর্বেই আৰ্ঘগণ সপ্তসিন্ধুতে বসবাস করছিলেন। আরিয়ানা বীজো তাই উভয় আৰ্ঘদলের আদিম বাসস্থল হতে পারে না। উভয় মতাবলম্বী দলের সংঘর্ষে জরথুষ্ট্রপন্থীদের সরে যাবার ইঙ্গিত আছে। এমন এক সময় ছিল যখন ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ মনে করতেন, ঋগ্বেদ রচিত হয়েছে ইরান দেশেই। ঋগ্বেদে উল্লিখিত সরস্বতী নদী হচ্ছে ইরানের অক্সাস (গ্রীক নাম), অর্থাৎ আমুদরিয়া নদী। কেউ কেউ হারাবতী নদীকেই সরস্বতী নদী বলে অহুমান করেছিলেন। কিন্তু ঋগ্বেদে সরস্বতীর দুই বড় উপনদীর কথাও আছে—দৃষতী ও আপরা। এই তিন নদীর সপ্তসিন্ধুবক্ষে অবস্থানের প্রমাণও আমরা ভারতে পাই। এ ছাড়া সিদ্ধ-গঙ্গা-যমুনা প্রভৃতি যে সব নদীর নাম আমরা ঋগ্বেদে পাই সে সবই ভারতের নদী। ঋগ্বেদে যেসব জনপদের উল্লেখ আছে কিংবা তাদের অবস্থানের উল্লেখ আছে, তারা সবই ভারতের বৃকে বিরাজ করছে। সকল দিক বিবেচনা করেই ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ ঋগ্বেদ যে ভারতীয় আৰ্ঘগণেরই গ্রন্থ, এই তথ্য স্বীকার করে নিয়েছেন। বেদের ভাষার সঙ্গে পারস্পরিক অবস্থার ভাষার আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে, এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। জরথুষ্ট্র সপ্তসিন্ধু বা তার পার্শ্ববর্তী একই সভ্যতা-সংস্কৃতির মানুষ ছিলেন; স্ততরাং তাঁর পক্ষে বৈদিক ভাষা জানা অসম্ভব ছিল না। বৈদিক ভাষা হলো ধর্মশাস্ত্রীয় ভাষা, হয়তো সেই কারণেই তিনি তাঁর গাথাসমূহ উক্ত ভাষায় লিখে থাকবেন। একই ভাষা হাজার হাজার বৎসর ধরে প্রচলিত ছিল, এই নজির ভারতের বৃকেই পাওয়া যায়, যথা—সংস্কৃত। কালক্রমে সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তন কতটুকু হয়েছে? তাই বৈদিক ভাষায় লেখা হয়েছে বলে অবস্থা বৈদিক যুগেই রচিত হয়েছে, এরূপ ধারণা করা ভুল।

খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে আসিরিয়া দেশে, অসুর বানিশাল-এর রাজত্বকালে মন্দির সমূহে যেসব দেবতা পূজিত হতেন, তার কিছু চিত্র উক্ত রাজার পুস্তকাগারে আবিষ্কৃত হয়েছে। তন্মধ্যে ‘অসুর মাজাল’ নামটি পাওয়া যায়। ‘এই দেবতার পশ্চাতে আছে সাতজন স্তম্ভ পরী ও সাতজন অন্তত আত্মা। এই চিত্রে ‘অসুর মাজাল’-র, এ বিষয়ে পণ্ডিতগণ একমত। পশ্চাতের সাতজন ‘আমেলা পোন্টা’ ও অপর সাতজন মন্দ দৈব। এখানে এটাই আশ্চর্য যে, অবস্থার অসুর-এর পরিবর্তে সংস্কৃত অসুর লেখা। অহুমান, পারস্প-নিকটবর্তী হলেও এই দেবতা পারস্প বা ইরান থেকে সরাসরি ওখানে পৌঁছায় নি। এই চিত্রে এটিও প্রমাণ করেছে যে, জরথুষ্ট্র খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর পূর্বেই আবিষ্কৃত হয়েছিলেন।

প্রাচীন পারস্যের ইতিবৃত্ত

আৰ্য-সভ্যতার আদি উৎস সম্পর্কে সম্যক ধারণা গড়ে তুলতে হলে প্রাচীন পারস্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। তাই আমরা সেই ইতিবৃত্ত অতি সংক্ষেপে এবার তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

প্রাচীন পারস্যের বর্তমান ইরান নামটি শাহ কর্তৃক ১২৩৫ সালে প্রদত্ত হয়েছে। ইরান শব্দটি এসেছে—আইরানা বেইজো বা সংক্ষেপে ইরানা বাঁজো (আৰ্যদের বীজ) শব্দটি থেকে।

প্রাচীনতম কালে, পারস্যে কাসাইট ও মিতান্নি নামে দুই আৰ্য মানব-গোষ্ঠীর নাম আমরা পাই—যারা বাইরে থেকে এসে পারস্য হয়ে ব্যাবিলোন ও মেসোপটেমিয়া অভিযান ও জয় করে। এদের কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। এই দুই গোষ্ঠী খুব বেশি সংখ্যায় পারস্যে প্রবেশ করেনি, সেইজন্য এদের কোন চিহ্ন পারস্যে নেই। কথিত আছে, কাসাইটগণ পারস্যের জাগ্রস-এ রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। কাসাইটগণ ১১৭১ খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত প্রায় ৭০০ বৎসর ব্যাবিলোনিয়াতে রাজত্ব করলেও এটি আশ্চর্য যে, সেখানে কিংবা পারস্যে তারা জনগণের মনের ওপর কোন স্থায়ী ছাপ রেখে যায় নি। এর কারণ হয়তো ব্যাবিলোনীয়দের মধ্যে তারা একেবারে মিশে গিয়েছিল। মিতান্নিরা ১৪০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে মেসোপটেমিয়া দখল করে।

পারস্যে পারসীক ধর্মগুরু জরথুষ্ট্রের নামই সর্ব প্রাচীন। কোথায় কোন সময়ে তিনি জন্মেছিলেন, কোথায় কোথায় তিনি পরিভ্রমণ করেছিলেন, তার কিছুই সঠিকভাবে জানা যায় না। তাঁর আবির্ভাবকাল সম্পর্কেও প্রচণ্ড মতভেদ আছে, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রবাদ অনুসারে তার জন্ম ৬৬০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে এবং মৃত্যু ৫৮৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। বহু পারসীক পণ্ডিতের মতে, জরথুষ্ট্র ১০৮০ খ্রীঃ পূঃ সময়ে অবন্তার ‘গাথা’ অংশ রচনা করেন এবং ৪০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে তা লিখিত আকারে প্রকাশিত হয়। এক শ্রেণীর মতে, তিনি আজারবাইজানে জন্মেছিলেন। সেই প্রদেশ পারস্যের উত্তর-পশ্চিমে। আর ভারতবর্ষ হলো পারস্যের দক্ষিণ-পূর্বে। ভারতীয় আৰ্যগণের সঙ্গেই তাঁর বিবাহ চরমে উঠেছিল। যেটুকু জানা যায় তাতে মনে হয়, তিনি পূর্ব পারস্য পরিভ্রমণ করেছিলেন; কথিত আছে, খোরাসান প্রদেশের কিসমার অঞ্চলের

রাজা বিষ্টাম্প-র সঙ্গে তাঁর আশাৎ হয়েছিল। প্রথমে রানী ও উজিরের দুই পুত্র, পরে রাজা স্বয়ং প্রজাগণসহ তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করেন। জরথুষ্ট্রের মতবাদ প্রচারের ভাষা ছিল বলধি অর্থাৎ প্রাচীন বাহিলকদের ভাষা (বর্তমান বদকাণ বা বলখ)। এই ভাষার আর একটি নাম ছিল জাম্দ (জাম্দ, সংস্কৃত জ্ঞান বা জানা থেকে এসেছে)। পারসীক পণ্ডিতগণের মতে, পূর্ব ইরানীয় ভাষা হচ্ছে অবন্তার ভাষা। পূর্ব ইরানীয় ভাষা ছিল বৈদিক ভাষার অনুরূপ। এই সব কারণেই মনে হয় যে, জরথুষ্ট্র পূর্বপারস্ত বা তার নিকটবর্তী কোন অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন।

ঐ: পূ: এক হাজার বৎসর পূর্বের পারস্ত বা ইরান দেশের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন, এর কোন কিছুই জানা যায় না। অতি প্রাচীনকালে পারস্তেরই পশ্চিম প্রান্তে পারসা বা ফারস-এর পাশে, বর্তমান খুজিস্তান প্রদেশে এলাম নামে এক রাজ্য ছিল। পারস্তের অন্তর্গত হলেও সেই এলাম রাজ্য রাজ্যের জনগণ ভাষায় ও সংস্কৃতিতে আসিরীয়-ব্যাবিলোনীয় ঘেঁষা বা তার প্রভাবাধীন ছিল। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল বিখ্যাত সুসানগরী, আর প্রধান নগরী ছিল পার্শিশোলিশ। আসিরিয়ার পরাক্রান্ত নরপতি, অহুর বানিশাল ৬৪৫ খ্রীষ্টপূর্বে সুসান নগরী আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করেন। ফলে, এলাম রাজ্যের পতন ঘটে। আসিরিয়া ছিল মেসোটিক জাতীয়।

ঐতিহাসিকগণের মতে, প্রকৃত ইরানের প্রথম আর্থ-রাজগণ মিডিয়া অঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। এই মিডিয়া রাজ্যের পতন থেকেই পারস্ত দেশের সৃষ্টি। মেসোপটেমিয়া থেকে পারস্তের বা ইরানের মাল-মিডিয়া : ৬০৬-৫৫০ খ্রীষ্টপূ: ভূমিতে যেতে হলে জাগ্রাস পর্বতমালায় মধ্যভাগ দিয়ে যে-সিরিপথ ছিল তাই অবলম্বন করতে হতো। প্রাচীনতম কালে এই সিরিপথ দিয়ে নানা অভিযান পরিচালিত হয়েছে। এই সিরিপথ অভিক্রম করলে পারসা দেশের পার্শে যে-কুখণ্ড পড়ে তারই নাম মিডিয়া। ইরানীয় মালভূমির মধ্যে এ অঞ্চলই ছিল সুজলা ও সর্বাধিক উর্বরা। পাঁচশত বৎসর ধরে এই অঞ্চল ছিল পারস্যবর্তী আসিরীয় রাষ্ট্রের রাজ্যগণের শিকারভূমি। এই মিডিয়া কতকগুলো গোষ্ঠী-সর্দারগণ কর্তৃক শালিত হতো। এদের মধ্যে কোন একতা ছিল না, প্রত্যেকেই ছিল স্ব স্ব প্রধান। মেসোটিক তৃতীয় খাভির (ক্যাভির) সাম্রাজ্যের পতনের পর আনুমানিক ৭০৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে এই দেশের ছয়টি গোষ্ঠী-সর্দার একত্রিত হয়ে একটি রাজ্য

স্থাপন করেন। হেরোডোটাস্-এর গ্রন্থে পাওয়া যায়, সর্দার ক্রায়ার টেস-এর পুত্র দ্বৈগুকেস ছয় সর্দারকে একত্রিত করে ভোটের মাধ্যমে নিজে রাজ্য রূপে নির্বাচিত হয়ে একটি রাজ্য স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। বর্তমান হামাদান শহর যেখানে অবস্থিত অতীতে তার নাম ছিল নোমাদান, পারস্য ভাষায় বলা হতো হাগমাতানা (বহু রাজপুত্রের মিলনস্থল) এবং গ্রীক ভাষায় এগবাতানা। এখানেই নতুন রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করা হয়। এই শহর গড়ে উঠেছিল ব্যাবিলোন ও আসিরিয়া যাতায়াতের রাস্তাগুলির সংযোগস্থলে। প্রথমে এই নয়া রাজ্য করহ ছিল। ৬৪৫ খ্রীষ্ট পূর্বাঙ্গে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের বাসনায় এই রাজ্য আসিরিয়া আক্রমণ করে, কিন্তু পরাস্ত হয়। পরে ৬০৬ খ্রীষ্ট পূর্বাঙ্গে মিডিয়া রাজ সার্বাকসারেশ, অপর করহরাজ্য ব্যাবিলোনের রাজা নেবুডাননেয়ার-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে আসিরিয়া আক্রমণ করে। এট আক্রমণে রাজধানী নিনেভা ধ্বংস হয় এবং আসিরিয়া সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। এইভাবে মিডিয়া ও ব্যাবিলোনিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। মিডিয়া ক্রমে ক্রমে উত্তরে কাস্পিয়ান সাগর, উত্তর-পশ্চিমে আজারবাইজান প্রদেশ, পূর্বে লুট অঞ্চল ও পশ্চিম-দক্ষিণে আসিরিয়া পর্যন্ত জয় করে নেয়। রাখিয়ানাও (বর্তমান তেহেরান ও তার চতুর্পার্শ্ব) পছন্দ হয়। উত্তরের সীমানা বোধহয় ছিল আরাস নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। এই নদী বর্তমানে ইরানেরও সীমানা।

মেডেসের জনগণ ছিল আর্য। তার পার্শ্ববর্তী জনপদ পারস ছিল আর্যগণের শৈশবের দোলনা। মিডিয়গণ হলো পারস দেশের অধিবাসী পার্সীগণেরই গোষ্ঠীভুক্ত এবং একই সংস্কৃতিসম্পন্ন। স্ট্র্যাবোর মতে এদের ভাষা ছিল পার্সী, ব্যাকট্রিয়া ও সগতিয়ানা (ব্যাকট্রিয়ার দক্ষিণ প্রদেশ, মিডিয়ার উত্তর) ভাষার সংমিশ্রণ। তখনকার বিদ্বৎ, এ পর্যন্ত এই ভাষার কোন লেখা, শিলালিপি বা মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়নি। মিডীয় ভাষা কি শুধুই কথা ভাষা ছিল? কোন পুস্তক কেন এ ভাষার রচিত হয়নি, এর উত্তর আজও পাওয়া যায়নি। মিডীয়দের ভাষা ছিল—অবশ্য থেকে উদ্ভূত প্রাচীন পারসীক ভাষারই অনুরূপ। এই রাজ্যের পতন ঘটে ৫৫০ খ্রীষ্ট পূর্বাঙ্গে, পারস-এর সাইরাস দি গ্রেট-এর সঙ্গে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। সাইরাস, পার্সবর্তী নাম কুরব-ই বর্গ ছিলেন পার্সবর্তী পারস দেশের আনলান-এর রাজা।

হখামেনীয় (সংস্কৃত স্থান্যনা-র অপভ্রংশ) বা গ্রীকভাষায় হখামেনীয় সাম্রাজ্য :

৫৫০-৩৩০ খ্রীষ্ট পূঃ কবিত্ত আকামেনীয় রাজা কুরব-ই বর্গ (সাইরাস দি গ্রেট) মিডিয়া ও ব্যাবিলোনিয়া জয় করে ৫৫০ খ্রীষ্ট পূর্বাঙ্গে ইরানে (পারস্য) বিধ্বংস হখামেনীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

সাইরাস কালক্রমে বহু দেশ জয় করে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। কৃষ্ণসাগর থেকে আফ্রিকার ইথিওপিয়া এবং ভারতের সিন্ধুতীর থেকে লিবিয়া পর্যন্ত তাঁর পদানত হয়েছিল। তিনি শুধুমাত্র বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন না, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দয়াবান সম্রাটের প্রয়োজনীয় গুণাবলীও তাঁর মধ্যে ছিল। তিনি ক্রীতদাস প্রথা তুলে দেন ও সর্বত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন প্রকৃতই মহান একজন বিখ্যাত নরপতি। যেসব শিলালিপি পাওয়া গেছে তার থেকে তখনকার চিত্র পাওয়া যায়। হখামনীয়গণ ছিলেন খাটি জরথুষ্ট্রপন্থী। তাঁর পুত্র ক্যাম্বিসেস-এর রাজত্বকালে ৫২৯ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে মিশর পদানত হয়। তাঁর উত্তরাধিকারী দরায়ুস (৫২৬ খ্রীঃ পূঃ) বিকোন্ড-বিক্রোহ দমন করে সাম্রাজ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন ও ভারতের সিন্ধুদেশ জয় করেন (৫১২ খ্রীঃ পূঃ)। এশিয়া মাইনরে যেসব ছোট ছোট গ্রীক রাজ্য ছিল তার সবগুলি এবং ম্যাসিডোনিয়া সহ থেসসও জয় করেন। তাঁর সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল সুসানগরীতে; পার্শ্বিপোলিশ ছিল সাংস্কৃতিক মহাকেন্দ্র; আর এগবাটানা ছিল গ্রীষ্মকালীন রাজধানী। দরায়ুস বহু শিলালিপি রেখে গেছেন। শিলালিপি সমূহ ব্যতীত, এই হখামনীয়দের সম্পর্কে হেরোডোটাস, টেলিয়াস, জেনোফোন প্রভৃতি গ্রীক লেখকদের লেখা থেকে আরও বহু কিছু জানতে পারা যায়। এই সময়কার ভাস্কর্য এবং শিল্পেরও বহু নিদর্শন সুসান, পার্শ্বিপোলিশ, এগবাটানা প্রভৃতি নগরীর ধ্বংসাবশেষ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। এই বংশের রাজত্বকালে যে বিশাল সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, গ্রীক রাজত্বকালে তা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। পূর্বে উল্লিখিত সম্রাট দরায়ুস সর্ব প্রথম সুরেজখাল খনন করে লোহিত সাগরের সঙ্গে নীলনদের সংযোগ স্থাপন করে দিয়েছিলেন। ৪৯০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে দরায়ুস সাগর অতিক্রম করে গ্রীস দেশও আক্রমণ করেছিলেন কিন্তু তিনি পরাজিত হন। ৪৮৫ খ্রীষ্ট পূর্বে দরায়ুস দেহ রক্ষা করলে জারজেন্স সম্রাট হন। গ্রীস আক্রমণ করে তিনি সাময়িকভাবে আবেল জয় করেন কিন্তু পার্থাগোলি ও সালামিস-এর নৌযুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিত হন।

সাইরাস, দরায়ুস প্রভৃতি ছিলেন গৌড়া একেশ্বরবাদী ও অহর মাজদার উপাসক। তাঁরা রাজ্যে দেবপূজা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। রাজ-আনুকূল্য লাভ করে জরথুষ্ট্রি ধর্ম সমগ্র ইরানে বিস্তৃতি লাভ করে। কথিত আছে যে, দরায়ুসই প্রথম ১২০০০ গোচর্মের উপর একহাজার অধ্যায়ে অবৈতা লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করেন। অবৈতার সর্ব পুরাতন অংশ ছিল স্বল্প—৪২টি হস বা অধ্যায়ে বিভক্ত। এর মধ্যে ১৭টি অধ্যায়ে ছিল স্বয়ং জরথুষ্ট্র রচিত গাথা বা বর্গীর সংগীত। গাথা

সমূহের সংখ্যা পাঁচ : অহনাতৈতি, উষ্টাবৈতি, স্পেটামৈহুয়া, বহু ক্ষত্র ও বহি-
ষ্টাইটি । যন্ত্রের অপর অংশ সূমূহে আছে—ধর্মীয় অহুষ্ঠানবিধি, কিছু ছোট ছোট
প্রার্থনামন্ত্র এবং আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কে উপদেশ ও সতর্কীকরণ । গাথাসমূহ
ও যন্ত্রের বিশিষ্ট অংশ গম্ভীর রচিত । যন্ত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং প্রায় এর
সম্পূরক অংশ হচ্ছে বিশপারাদ—২৩টি কর্দে বা অধ্যায়ে বিভক্ত ।

পরবর্তী অংশ বা পুস্তক ভেন্দিহার্দ (ভি বা বি—দৈব—দাতা) দৈব বিরোধী
নিরমাবলী—২২টি ভাগাদ বা অধ্যায়ে বিভক্ত ও গম্ভীর রচিত । সম্ভবতঃ এগুলি
সাসানীয় রাজত্বকালে রচিত হয় কিন্তু এর অধিকাংশই প্রাচীন বিশ্বাসের উপর
রচিত । এই তিন নিয়েই অবেষ্টা । থোরদে অবেষ্টা (ক্ষুদ্র অবেষ্টা) নিভা
ব্যবহারের জন্য । এই পুস্তকে সংগৃহীত হয়েছে নানা প্রার্থনামন্ত্র । সর্বাপেক্ষা
উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে যন্ত বা গুণগান ।

হেরোডোটাস লিখে গিয়েছেন যে, পারসীকগণ সর্বোচ্চ পর্বতে আরোহণ
করে, জ্যুস (zeus সংস্কৃত দ্যোঃ দ্যায়, গ্রীক জিহুস)-এর কাছে অর্ঘ্য-দান
করত । তারা সমস্ত আকাশমণ্ডলকে জ্যুস আখ্যা দিয়েছিল । অধিকন্তু, তারা,
সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী, অগ্নি ও বায়ুর নিকট নৈবেদ্য নিবেদন করত । একমাত্র
এভাবেই তারা প্রথমতঃ ত্যাগব্রতে অভ্যস্ত হয়েছিল ।

হেরোডোটাস বর্ণিত এই প্রকৃতি পূজাই সকল পারসীক আর্ঘ্যগণের বৈশিষ্ট্য
ছিল । ভারতীয় ও ইরানীয়দের মধ্যে একই ধর্ম ও সংস্কৃতি বহুকাল ধরে বর্তমান
ছিল । হেরোডোটাস-এর মতে হখামানীয়দের রাজত্বকালে বহুকাল ধরে পার-
সীক ধর্ম 'গাথা'-মতাবলম্বী ছিল না বরং বৈদিক ধর্মের অহরূপ ছিল ।

এটি স্পষ্ট যে, যেসব ধর্মীয় প্রথা, রীতিনীতি, অহুষ্ঠান প্রভৃতির কঠোর
সমালোচনা জরথুষ্ট্র করেছিলেন, সেগুলো ছিল প্রকৃত প্রস্তাবে বৈদিক । বেদ ও
অবেস্তায় ধর্ম-সংক্রান্ত যেসব পারিভাসিক শব্দাবলী ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে উভয়
ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে দারুণ সাদৃশ্যই প্রমাণিত হয়েছে । উভয় সম্প্রদায়ের
মধ্যে যেসব ধর্মীয় আচার-ব্যবহারের প্রচলন ছিল, তা একই নৃত্ত থেকে উদ্ভূত
বলা চলে । জরথুষ্ট্র কতকগুলো বিষয়ের সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন ।
ধর্মের নামে পশুহত্যা, লোমরস (হাওম) পান প্রভৃতি তিনি বন্ধ করতে চেয়ে-
ছিলেন, কিন্তু হাওম পানে বিরতি আনতে পারেন নি । জরথুষ্ট্রের আবির্ভাবের
বহু পূর্ব থেকেই এই রস পানে পারস্যের জনগণ অভ্যস্ত ছিল । উপনয়ন প্রথাও
উভয় বেদ এবং অবেষ্টায় প্রায় একই প্রকার । উভয় ধর্মেই দেবতারূপে ৩৩ জন
স্বীকৃত । এই দুই ধর্মপুস্তক প্রায় একই ছন্দে লিখিত হয়েছে । উভয় ধর্মের

দেবগণই ঘোড়ার টানা রথে চড়ে সংগ্রামের দেবতা বলে পূজিত হতেন। ধর্মের দেবতার মধ্যে এরকম সাদৃশ্য প্রচুর। এইসব সাদৃশ্য বিচার করলে মনে হয়, জরথুষ্ট্র অভ্যন্তরে একেবারে অস্বীকার করে একটি ধর্মপ্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন কন্তকগুলো সংস্কার। তিনি দেবগণকে বাদ দিয়ে অহর পূজা প্রবর্তন করেছিলেন একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য এবং তাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে লাক্ষ্য লাভ করেছিলেন সন্দেহ নেই। জরথুষ্ট্র প্রচারের যুগ শেষ হওয়ার পর, অবিস্তার অপর যন্ত্র সমূহ রচিত হয়েছিল। এই পরবর্তী অংশে দেখা যায়, বস্তুতে যে লক্ষ্যতি বর্ণিত হয়েছে তা বৈদিক সংস্কৃতি থেকে বিশেষ পৃথক নয়। জরথুষ্ট্রের পরেও হাওম যজ্ঞ চলেছিল।^১

বৈদিক দেবতা বরুণই হলেন পারসীক গুয়ানরুশ, গ্রীক গুয়ানরুশ এবং সকলের পূজ্য অহর। প্রকৃতপক্ষে, বরুণই যে পারসীকদের অহর মাজদা, একথা অনেকে অনুমান করেন। বরুণ আকাশের দেবতা, রাত্রির দেবতা; মিত্র দিবসের, উত্তরেই একই সূর্যের পৃথক রূপ। মিত্র পারসীক মিথ্র, বরুণের সঙ্গে একাত্ম। পারসীকগণের কাছেও মিথ্র-র মর্যাদা অহর মাজদার পরেই। হখামনীর রাজত্বকালের মধ্য ভাগে মিথ্র বিশেষ মর্যাদার আসন পান। এরই সঙ্গে অনাহিতও (গুরু গ্রহ, প্রেমের দেবতা) পূজা পেতে থাকেন। মৈজ—খবেদীর দেবতা, ক্রোধের অধিষ্ঠাতা দেবতা; পারসীক ধর্মে এই মৈজ বা মাইহুয়াজন, একজন অহর মাজদার পুত্র শেণ্টা মাইহুয়াজন ও জীবনের সঙ্গে জড়িত ও মঙ্গলময়। বিভিন্নজন অঙ্গর মাইহুয়াজন হলো—মিথ্রা ও অঙ্গরালের লক্ষী, শক্তির ধ্বংস, অগ্নয় ও জুতু।

জারজেন্স-এর রাজত্বকালের এক শিলালিপিতে দেখা যায়, হখামনীর সাম্রাজ্যে দৈব উপাশনা বলপূর্বক দমন করা হচ্ছে। সে সময়েরও জনগণের মধ্যে দেব-উপাসনা ছিল। সম্রাট আরটাজারজেন্স-এর সময়েই (৪০৪-৩৪৮ খ্রিঃ পূঃ) মিথ্র, পূজা বৈশিষ্ট্য লাভ করে এবং অনাহিত পূজা প্রবর্তিত হয়। তৃতীয় আরটাজারজেন্স-এর সময়ে ৩৪২ খ্রিঃ পূর্বাঙ্কে মিলয় পুনরাধিকৃত হয়। শেষ সম্রাট তৃতীয় করায়ুস-এর সময়েই ৩৩০ খ্রিঃ পূর্বাঙ্কে গ্রীক সম্রাট দিওক্লিস আলেকজান্ডার দি গ্রেট পারস্য সাম্রাজ্য আক্রমণ ও ধ্বংস করেন। একে একে হুসা পার্শিগোলিথ একবাটনা প্রভৃতির পতন ঘটে। ৩২৮ খ্রিঃ পূর্বাঙ্কে ব্যাকত্রিয়ার পতন হয়। পার্শিগোলিথ নগরী জয়ের সময় গ্রীকগণ ঐ নগরীকে

১. *History of Persian Literature* : Edited by Yunus Jaffery, pp. 62-63.

অগ্নিতে তপস্যাৎ করে। পারস্যকগণ কর্তৃক তৃতীয় দরায়ুস নিহত হন। সমগ্র পারস্যক সাম্রাজ্য গ্রীকগণের অধিকারে আসে। আলেকজান্ডার মৃত্যুর রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে ব্যাবিলনে তাঁর মৃত্যু হয়।

আলেকজান্ডারের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতি পারস্যে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে এবং প্রাচীন আর্যদের কিছুকালের জন্য তা অভিভূত করে। গ্রীক অভিযানের ফলে, হখামনির রাজত্বকালে পারস্যে যে বিশাল সাহিত্য গড়ে উঠেছিল এবং যেসব ধর্মগ্রন্থের প্রচার হয়েছিল তা সবই বিনষ্ট হয়।

পার্সিপোলিস-এ অবস্থিত বিশাল রাজকীয় গ্রন্থাগার তপস্যাৎ

গ্রীক রাজগণ :

৩৩০-২২৬ খ্রীঃ পূঃ

হবাক্ সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন অব্যবস্থাগ্রহ লোপ পায়। প্লিনি

লিখে গেছেন যে, অব্যবস্থা ১২টি খণ্ডে, এক লক্ষ চরণ বা

স্তবকে লিখিত ছিল। সাসানীয় রাজত্বকালে বিখ্যাত জরথুষ্ট্রীয় যাজক তানসার দুঃখ করে বলেছেন, আলেকজান্ডার ২০,০০০ গো-চর্মের উপর লিখিত ১০০০ অব্যবস্থার অব্যবস্থা ভস্মীভূত করান। এই অব্যবস্থার একটি নকল রাজকীয় অর্থভাগার সাপিগান (সমরখন্দ)-এ রক্ষিত ছিল। সেটি গ্রীকরা স্বদেশে নিয়ে যায় এবং তাদের ভাষায় রূপান্তরিত করে। তিনি সম্ভবত এই অনুবাদ সম্পর্কেই লিখে গেছেন যে, হারমিস্পাস (খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী) জরথুষ্ট্রের ২০ লক্ষ শ্লোকের উপর টীকা রচনা করেছিলেন।

এই দুটি অনুলিপি হারাবার পর, অব্যবস্থা পার্সিধর্মের যাজকদের মুখে মুখেই প্রথমত রক্ষা পায়। হয়তো এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিল কিছু কিছু লেখাও। প্রধানত: পার্সিপোলিস-এর রাজ-যাজকগণই গ্রীক আক্রমণের পর পাঁচশত বৎসর ধরে এই প্রাচীন বিশ্বাস ও ধর্মকে বাঁচিয়ে রেখেছিল।

পারস্য দেশের বর্তমান খোরাসান ও অষ্টাবাদ প্রদেশের মধ্যে মিডিয়ায় পূর্বে—পাহাড় ও জঙ্গলে ঘেরা পার্থিয়া (গ্রীক শব্দ, সংস্কৃত নাম পার্থব) নামে একটি অঞ্চল ছিল। অতি প্রাচীনকাল থেকেই পার্থভগণ ছিল যোদ্ধা ও যাবাবর জাতি। পার্থভ বা পল্লভ নামে এই জাতি প্রাচীন ভারতেও পরিচিত

ছিল, প্রাচীন পুস্তকেও এদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই

পার্থভ রাজগণ :

২২৬-২২০ খ্রীঃ পূঃ

পার্থিয়গণ দৃষ্টিভঙ্গিতে ও মহানুভূতিতে প্রথমে গ্রীকগণের

সহায়ক ছিল, পরে গ্রীকদের হাত থেকে এরাই পারস্যকে

উদ্ধার করে এবং জরথুষ্ট্রীয় ঐতিহ্যকে পুনঃস্থাপিত করে। পার্থভদের প্রথম ফ্রিন রাজা হলেন, তিনি নিজেকে হখামনির বংশের বলে দাবী করেছিলেন।

২৪২-২৪৮ খ্রীঃ পূর্বাঙ্কে এই জাতি, আরসাসেস-এর নেতৃত্বে একটি

রাজ্য স্থাপন করে। তার ভ্রাতা ভিরিদ্ভাতেস গ্রীকদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন; তিনি (আরসাসেস) গ্রীকদের পরাস্ত করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। অল্পকালের মধ্যে আরসাসেস-এর মৃত্যু হলে তিনিই ২২৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে পার্শ্বীয় স্বাধীন রাজ্য রূপে ঘোষিত হন। এই বংশের বিশিষ্ট রাজা ছিলেন মিথ্রডাটস (১৭০-১৩৮ খ্রীঃ পূঃ)। এই রাজা পার্শ্বীয় সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন—পার্মবর্তী রাজ্যগুলোকে গ্রীকদের হাত থেকে মুক্ত করে। ৫১-৫০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে সিরিয়া এই রাজ্য আক্রমণ ও জয় করে। সেই সময়ে এই সাম্রাজ্য ব্যাকট্রিয়া থেকে ইউফ্রেটিস নদী এবং কাম্পিয়ান থেকে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পার্শ্বীয়দের সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। প্রায় ৩০০ বৎসর রাজত্ব করলেও এই রাজবংশ কোন সাহিত্য রেখে যায় নি। যোদ্ধা জাতি রূপে এরা যুদ্ধটাই ভালো জানত। হখামনীয়দের কাছ থেকে এই জাতি জরথুষ্ট্রিয় ধর্ম গ্রহণ করেছিল। সূর্য পূজার সঙ্গে মিথ্র ছিলেন তাদের প্রিয় দেবতা। পার্শ্বীয়গণের রাজত্বকালেই রোম পরাক্রান্ত হয়ে গ্রীস জয় করে এবং পার্শ্বীয়গণের সঙ্গে নানা যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এই পার্শ্বীয়গণের রাজা ভলথাস (৫১-৭৮ খ্রীষ্টাব্দ) সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা করে-ছিলেন অবৈজ্ঞানিক পুনরুদ্ধার করে জরথুষ্ট্রি ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করতে। প্রায় দুই শতাব্দী পরে সাসানীয় বংশের প্রথম দুই রাজা সেই কার্য সম্পন্ন করেছিলেন। পার্শ্বীয়গণের শেষ রাজা আর্টাবানাস রোমানগণকে সম্পূর্ণ পরাজিত করে ২১৭ খ্রীষ্টাব্দে বিপুল অর্থ আদায় করে সন্ধি করতে বাধ্য করান। ২২০ খ্রীষ্টাব্দে পারস্যের এক করদ রাজা আরটা জারক্সেস বিদ্রোহ করে এবং কয়েকটা যুদ্ধের পর হরমুজ-এ আর্টাবানাসকে সম্পূর্ণ পরাজিত ও নিহত করে।

আরটা জারক্সেস হখামনীয়গণের বংশধর ছিলেন বলে দাবী করেন। তিনি আরদেশির নামেই পরিচিত ছিলেন। এই নামেই তিনি পারস্যের সম্রাট হয়েছিলেন। তাঁর পিতা সাসান-এর নামানুসারেই রাজবংশের নাম হয় সাসানীয়। আরদেশির ও তৎপুত্র প্রথম সাপুর বিজ্ঞোৎসাহী রাজা ছিলেন।

তাদের উভয়ের প্রচেষ্টাতেই গ্রীকগণ কর্তৃক বিনষ্ট অবস্থার সাসানীয় রাজবংশ :
২২০-৬৫২ খ্রীষ্টাব্দ পুনরুদ্ধার হয়। অবৈজ্ঞানিক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অংশসমূহ

রাজ-আদেশে সংগৃহীত হয়েছিল। ধর্ম-যাজকদের মুখে মুখে যে সকল শ্লোক ছিল তাহাও লিখিত হয়। এ ভাবেই অবৈজ্ঞানিক ও জ্ঞান পুনঃসংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ হয়। সাসানীয়গণের ভাষা ছিল পহলভী। এই ভাষা পার্শ্বীয়গণের শেষ দিককার ভাষা; পার্শ্ব থেকে পহলভ নামের উৎপত্তি। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী থেকে এই ভাষার প্রচলন ঘটে।

এই ভাষা সেমিটিক ভাষার দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এর বর্ণমালা ছিল সেমিটিক কিন্তু ব্যাকরণে এবং শব্দসম্বন্ধে ছিল আর্য। পার্থিয়গণের প্রাচীন রাজধানী ছিল টেসিসফোন-এ, ব্যাবিলোনিয়ার সেমিটিক সংস্কৃতির গীঠস্থানের নিকটে। হুতরাং পহলভী ভাষার সেমিটিক প্রভাব এসে পড়ে। অবেষ্টার একটি নূতন সংস্করণ আর্ডক্ষীর, পপকালের সময়ে ২২৬-২৪০ খ্রীষ্টাব্দে পহলভী ভাষায় তানসার কর্তৃক প্রকাশিত হয়। পহলভী ভাষা হলো প্রাচীন পারসীক ভাষারই সাক্ষাৎ বংশধর।

সাসানীয় রাজত্বকালের শিলালেখ, মুদ্রা এবং মূল্যবান রত্ন প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়েছে, এর থেকে তৎকালীন ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া তৎকালীন সাহিত্যও কিছু বেঁচে আছে। এই ভাষায় আর্য ও সেমিটীয় আরামাইক ভাষার মিশ্রণ লক্ষিত হয়।

পহলভী ভাষায়, সেমিটীয় আরামাইক ভাষা মিশ্রণকে হজ্জভারিস বলা হতো। পহলভী ভাষা থেকে হজ্জভারিস অংশ বাদ দিয়ে ঐ ভাষাকে সরলীকৃত করে এর নামকরণ হয় 'পাজান্দ'। সাধারণতঃ পহলভী ভাষাই ছিল রাজভাষা, লেখা ও কথাভাষা। অবেষ্টা যখন পহলভী ভাষায় অনূদিত হয়, ভাষাসহ সেই অনুবাদকে বলা হতো জন্দ। কোরানে ব্যবহৃত আরবী অক্ষরে পহলভী লিখে পার্সী ভাষার সৃষ্টি।

ধর্ম, ভাষায়, সংস্কৃতিতেও পারসীকগণ যদিও প্রারম্ভে ছিল সপ্তসিদ্ধুর (ভারতের) সাক্ষাৎ প্রতিবেশী, কিন্তু রাজধানী পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত হওয়ায় আদান-প্রদান, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে পশ্চিমের সঙ্গেই (ব্যাবিলোনিয়া, আসিরিয়া, সিরিয়া, গ্রীস প্রভৃতি) তাদের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। রাজকূলে গ্রীসের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপিত হতে থাকে। অন্তর্দিকে ভারতের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক প্রথমাবধিই ছিল হয়ে গিয়েছিল ধর্মীয় বিবাদের ফলে। অবশ্য সাসানীয় রাজত্বকালে, বিজ্ঞাপ্রচারে বা শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতীয়গণের সঙ্গে তাদের সহযোগিতা পরিলক্ষিত হয়।

সাসানীয়গণের রাজত্বকালে সাহিত্য, বিশেষ করে অনুবাদ সাহিত্য ত্রীবৃদ্ধি লাভ করে। এই সময় সংস্কৃত ও গ্রীক সাহিত্যের প্রচুর অনুবাদ হয়েছিল। রাজা নসিরবান (৫৩১-৫৭২ খ্রীষ্টাব্দ) বিজ্ঞাচর্চার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি গুণ্ডি-ই-সাপুর-এ সাহিত্য একাডেমি স্থাপন করেন। ভারত, গ্রীস ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থান থেকেও বিখ্যাত পণ্ডিতগণ ঐ প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতেন। রাজা জাষ্টিনিয়ান যখন এখানে দার্শনিক বিদ্যালয় সমূহ বন্ধ করে দেন ও দার্শনিকদের বিতাড়িত করেন, রাজা নসিরবান তখন তাঁর একাডেমিতে তাঁদের আশ্রয় দেন। তাঁর

আজ্ঞার প্রোটো, আর্কিটেল প্রভৃতির পুস্তকসমূহ পছন্দ্য ভাষায় অনূদিত হয়। এই অল্পবাদ থেকেই সিরিয়াক, হিব্রু এবং পরবর্তীকালে আরবী ভাষায় অনুবাদিত হয়ে এগুলি স্পেন ও ইয়োৰোপে ছায়। বিজ্ঞানমায় 'পঞ্চতন্ত্র' এবং অগ্ৰান্ত বহু ভারতীয় পুস্তক এভাবেই অনূদিত হয়ে প্রচারিত হয়। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব সম্পর্কিত একটি পুস্তকও অনূদিত হয়েছিল। এই পুস্তকখানি 'কারলায় ও জোরাসকত' নামে মর্য্য পায়শ্র ও সিরিয়ার মুসলিম ধর্মজগতে এক সেখান থেকে ইয়োৰোপেও পরিচিত হয়। পরবর্তীকালে মুসলিম রাজত্বের সময়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তরিত হয় বাগদাদে।

সাসানীয়গণ জরথুষ্ট্রীয় মতাবলম্বী ছিলেন। অবন্তার পুনরুদ্ধার ব্যতীত ঐ ধর্মাবলম্বনে আরও বহু পুস্তক রচিত হয়েছিল। পূর্বে অবন্তার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা এই যুগেরই অবন্তা। ভেন্দিহার্দ ঐ সময়েরই রচনা। পার্সী ধর্মের প্রসিদ্ধ সংস্কারক মনি বা মানি সাসানীয় রাজত্বের প্রথমভাগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি ঐ ধর্মের মধ্যে খ্রীস্টীয় ধর্মের প্রভাব আনয়নের চেষ্টা করেন। তাঁর সম্প্রদায় মানিকীয় সম্প্রদায় নামে পরিচিত।

পারস্যদেশ আরবগণ কর্তৃক বিজিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ঐ ধর্মবিশ্বাস চলে এসেছিল। ৮১৩-৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে খালিফা আল মামুন-এর সময় পর্যন্ত অবন্তা অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু ৮৪৭-৮৬১ খ্রীস্টাব্দে খালিফা আল মুতাবাক্কিল-এর রাজত্বকালে শুরু হয় বিধর্মীদের উপর নানা রকম অত্যাচার। ধর্মপুস্তক বিনষ্ট করাও শুরু হয়ে যায়। ১২৫৮ খ্রীস্টাব্দে মোগল আক্রমণকালে অবস্থা চরমে ওঠে এবং সমগ্র দেশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য হয়। ঐ সময় অবন্তা ও অগ্ৰান্ত ধর্মপুস্তক সমূলে ধ্বংস করা হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে, প্রায় ২৩৬ খ্রীস্টাব্দে, একদল পার্সী তাদের ধর্মপুস্তকের কিছু অংশ সঙ্গে নিয়ে ভারতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করতে সমর্থ হন।

প্রথম থেকেই রোমের সঙ্গে যুদ্ধে সাসানীয় রাজগণ কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। পরে খেত হুনদের বারংবার আক্রমণে তারা একেবারে পরাভূত হয়ে পড়েন। ৬৫২ খ্রীস্টাব্দে আরব আক্রমণে তারা সম্পূর্ণ পরাস্ত হন। খ্রীস্টীয় নবম শতাব্দী পর্যন্ত পছন্দ্য ভাষা বেঁচে ছিল।

আৰ্য : ঋগ্বেদে

আৰ্যদের পূৰ্ববাসভূমি—ভাৰতের বাইরে অল্প কোন দেশে ছিল, সমগ্র বেদ পৰ্যালোচনা করলে এমন কোন আভাস পাওয়া যায় না। কোন এক জাতি এক দেশ থেকে অপর দেশে গিয়ে বসতি স্থাপন করলে অনেক পুরুষ ধরে পরিত্যক্ত দেশের স্থিতি যেমন তাদের মনে জাগরুক থাকে, তেমনি পরিত্যক্ত দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতিরও কিছু-না-কিছু তারা বহন করে আনে। কিন্তু এর কোন নিদর্শনই বেদ-চতুষ্টয়ে নেই। পুরাতন বাসভূমির কথা অসম্ভবতঃ কিম্বদন্তী হিসাবেও মনে থাকার কথা। প্রাচীন মিশরীয়, সূমেরীয়, কিনিসীয়, রেড ইণ্ডিয়ান ও ইহুদী প্রমুখ জাতির (race) পূৰ্বপুরুষগণ যে বহিরাগত ছিলেন, সেই স্থিতি তাঁদের মনে জাগরুক ছিল। বৈদিক বা ভারতীয় আৰ্যগণের মনে এমন কোন চেতনা দুল্‌ক্ষ্য। পকাস্তরে, সিদ্ধ-সরস্বতী বিধৌত দেবরুত যোনি (দেব নির্মিত দেশ—যোনি=জননেন্দ্রিয়) ঈশ্বর আৰ্যদের প্রাচীনতম বাসভূমিরূপে নিদিষ্ট করে দিয়েছিলেন, ঋগ্বেদে তেমন বর্ণনাই পাই (ঋগ্বেদ ৩. ৩৩.৪)।

বেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ—ভারতীয় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ। এটি সত্যিই এক বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার, মহাসাগর তুল্য; ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি, ধর্ম-সাহিত্য ও অধ্যাত্মজ্ঞানের সনাতন উৎস। চারিটি বেদ-সংহিতাকে অবলম্বন করে সেই প্রাচীনতম কালেই বিশাল বেদ-সাহিত্য রচিত হয়েছিল। সংহিতা সমূহে, ব্রাহ্মণে, আরণ্যকে, উপনিষদে ও সাহিত্যে ‘আৰ্য’ শব্দ অসংখ্যবার ব্যবহৃত হয়েছে। এই উৎস থেকেই পৃথিবী ‘আৰ্য’ শব্দের পরিচিতি লাভ করে। খ্রীষ্ট-জন্মের বহু শতাব্দী পূর্বে, আচার্য যাক্ষ ঋগ্বেদে ব্যবহৃত শব্দ সমূহের অর্থ সম্বলিত যে-নিরুক্ত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তাতে ‘আৰ্য’ শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন—অৰ্থ থেকে আৰ্য! অৰ্থ শব্দের অর্থ—ঈশ্বর বা প্রভু, আৰ্য—তৎপুত্র।

ঋগিগণের প্রবর্তিত ধর্মে, গৃহে গৃহে অগ্নি রক্ষা করা ও অগ্নি হোম করা অবশ্য-কর্তব্য ছিল। ঋগিগণ কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্ম ধারা গ্রহণ করেছেন, যজুর্বিধি ধারা মেনে চলেছেন, তাঁরাই ঈশ্বরপুত্র বা আৰ্য। মহৎগুণ সম্পন্ন রাজাকেও আৰ্য বলা হয়েছে। যথা : “পুরুষুৎসের পুত্র এসদ্বহ্নাই দাতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আৰ্য এবং সম্পত্তি (ঋ. ৮. ১২. ৩৬)।” এখানে আৰ্য শব্দ নিশ্চয়ই জাতি বা ভাষাবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। ঋ. ৮.১. ৩৪-এ শব্দতী তাঁর স্বামীকে ‘আৰ্য’ সম্বোধন করেছেন। ঋ. ১০. ১১. ৪-এ আছে : “যখন আৰ্য মহত্ত্বগণ সৌম্যমূর্তি দেবতাদের

আহ্বানকারী অগ্নিকে বেটন করে অবস্থিত হন, তখনই স্তব উঠতে থাকে। অৰ্ধ অগ্নির পূজ্ঞগণ—আৰ্ধ। আৰ্ধের সঙ্গে যজ্ঞের নিকট সম্পর্ক। যজ্ঞের যজ্ঞমানগণ আৰ্ধ” (ঋ. ১. ১৩. ৮)। ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে দেবতাদের নামের পূর্বে যেমন অস্থর শব্দের ব্যবহার (বিশেষণ রূপে) দৃষ্ট হয়, তেমনই অৰ্ধ শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। বহু স্তোত্রে ইন্দ্রকে ‘অৰ্ধ’ বলে অভিহিত করা হয়েছে, যথা : ঋ. ৮. ৩৩. ৭ ; ১. ৩৩. ৩ ; ৮. ৫৪. ৭ ; ৪. ৩৪. ৩ ; ৭. ৪৮. ৩, ৭. ৩১. ৫ প্রভৃতি। অৰ্ধ বরুণ ও মিত্র (ঋ. ৭. ৬৫. ২) ; অৰ্ধ বরুণ (৭. ৮৬. ৭) ; অৰ্ধ সবিতা (৩. ২৪. ৫) ; অৰ্ধ-বিশ্বদেব (১. ১২২. ১৪) ; অৰ্ধপত্নী উবা (৭. ৬. ৫) ; অৰ্ধ বিজ্ঞা, ঋতুক্ষ, বাজ (৭. ৪৮. ৩) প্রভৃতি। সূর্যের অপর নাম হলো অৰ্ধমন। ঋগ্বেদের ৫. ৪. ৬ ঋকে আছে : “হে অগ্নি, তুমি আৰ্ধরূপ স্বীয় পুত্রকে আহ্বান করে দহ্যকে বিনাশ করো।” অৰ্ধ অগ্নির পুত্র—আৰ্ধ। ঋগ্বেদের দেবগণের সম্ভানগণ, অর্থাৎ উপাসকগণই আৰ্ধ। ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ টীাকার সায়ণাচার্যের মতে—বুদ্ধি বা জ্ঞানালোকপ্রাপ্তির জন্য যার কাছে যেতে হয় তিনিই আৰ্ধ।

প্রাচীন সংস্কৃত অভিধানে আৰ্ধ শব্দের অর্থ করা হয়েছে—যারা গমনশীল বা জ্ঞানপ্রাপ্ত (ঋ+ব) সুপ্রতিষ্ঠিত, সজ্জন, সাধু, কুলীন, মান্ত, শ্রেষ্ঠ, সুসম্মত, উচ্চগুণশালী। সংস্কৃত অমরকোষ ব্যাখ্যা করেছেন—“মহাকুল, কুলীনার্ধ, সন্তা সজ্জন সাধবঃ।” তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, শতপথ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ সমূহে, ‘আৰ্ধ’ শব্দ জাতিবাচক নয়, ধর্মাবলম্বী বাচক। আৰ্ধ বাক বা বাক্যের উল্লেখ ঐতরেয় ও সাংখ্যালয়ন আরণ্যকে পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদের যুগে ধর্ম (যজ্ঞকর্মসহ) খুব সম্ভব সকল জনগণের পক্ষে গ্রহণযোগ্য ছিল না। গৃহে গৃহে অগ্নি রক্ষা করা, প্রতিদিন নিয়মিত হোম করা, নানা প্রকার নিয়ম পালন করা হয়তো সকলের পক্ষে সম্ভবপর হতো না। এই

কারণে এইসব জনগণ আৰ্ধ আখ্যার অধিকারী ছিলেন না, দাস ও দল্ল্য

সুতরাং অনার্ধ। ঋষিগণ ও পুণ্যোহিতগণ অনার্ধগণকে সহ করতে পারতেন না। অনার্ধগণের মধ্যে যারা দেববিষেবী ও অপর ধর্মে বিশ্বাসী, তাদের দাস ও দহ্য আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। ঋগ্বেদে উল্লেখ আছে—দাস ও দহ্যগণ তারাই, যারা ‘অন্তরত’ ‘অমাতু’ ‘বজ্র-রহিত’ ও ধেষষেবী (ঋ. ৮. ৭০. ১০-১১, ১০. ২২. ৮, ১. ৩৩. ৫ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। অন্তরত-র অর্থ হলো বেদবিরোধী দ্রুত, অর্থাৎ অপর ধর্মাবলম্বী। ঋগ্বেদের স্তোত্রগুলিতে দাস ও দহ্যদের মধ্যে পার্থক্য করা দুসর। হয়তো তারাই দহ্য, যারা সক্রিয় ভাবে বিরুদ্ধাচরণ করত। কিকট, নিবাদ প্রভৃতি পার্বত্য জাতিগণ অনার্ধ ছিল।

পনিগণ (ঋগ্বেদের কালে ব্যাসা-বাণিজ্যে লিপ্ত বণিকগণ) সমাজে অৰ্থবলে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করলেও যজ্ঞ করত না, গৃহে অগ্নি রক্ষা ও হোম করত না, অৰ্থগৃহুতা ও কুপণতার দরুন ঋষিগণ এদের পছন্দ করতেন না, তাই তাদের দাস ও দহ্মা আখ্যা দিয়েছিলেন (ঋ. ৭.৬.৩)। ঐত্যয়ের ব্রাহ্মণে ও মহু-সহিতায় এমন উল্লেখ আছে যে, আৰ্ঘগণ ধর্মভ্রষ্ট হলেও তাদের দাস বা দহ্মা আখ্যা দেওয়া হতো।

ঋগ্বেদে কোথাও অনার্যগণকে ভিন্ন জাতি রূপে বর্ণনা করা হয় নি। যত্ন ও তুর্ভাসাগোষ্ঠী কখনো আৰ্য কখনো অনার্য (ঋ ১০.৬২.১০, ঋ ৮.৬.৪৮ ঋষ্টব্য) রূপে বর্ণিত হয়েছে। ‘আৰ্য’-কে ঋগ্বেদে কখনো জাতি হিসাবে বর্ণনা না করে সর্বদাই আৰ্য বর্ণ বলা হয়েছে। আৰ্য, দাস, দহ্মা—এ সকল বর্ণ ও জাতি হলো বর্ণ, জাতি নয়।^১ বৈদিক যুগে গুণ ও কর্ম হিসাবে ‘বর্ণ’ নির্ধারিত হতো। (বর্ণাব্রোতে : নিরুক্ত)। ‘বর্ণ’ শব্দ এই জন্ত প্রয়োগ করা হয় যে, যার বেক্রপ গুণ ও কর্ম তাকে তদনুযায়ী অধিকার দেওয়া কর্তব্য। ঋগ্বেদের কালে জাতি শব্দ অজানা ছিল না ; এর ব্যবহারও আমরা নানা স্তরে পাই। জনন্থজ্জৈ জাতি। দাসরাও বর্ণ, জাতি নয় (ঋ ২. ১২. ৪, ১০. ২২. ৮ প্রভৃতি ঋষ্টব্য)। (...যো দাসং বর্ণ মধুরং গুহাকঃ ২. ১২. ৪)। যারা আৰ্য নয় তারা ই অনার্য। দাস ও দহ্মার ব্যাখ্যা ঋগ্বেদে আছে। আবার, আৰ্য-স্বার্থবিরোধী যারা, তাদেরও দাস বা দহ্মা আখ্যা দেওয়া হয়েছে রূপক হিসাবে। রূপক অর্থে, উপমা হিসাবে—বৃদ্ধ, অহি, শুষ্ক, নমুচি, শব্বর প্রভৃতিকে, যেহেতু তারা ঘন কালো মেখে লুক্কায়িত থেকে বৃষ্টিপাত অবরোধ করত সেইহেতু ঋগ্বেদের বহু স্তরে তাদের দাস ও দহ্মা আখ্যা দেওয়া হয়েছিল।

আৰ্যগণের সঙ্গে দাস ও দহ্মাগণের যুক্ত-বিগ্রহের উল্লেখ ঋগ্বেদে আছে। ইন্দ্র ছিলেন শৌৰ্য-বীৰ্য ও পরাক্রমের দেবতা, সংগ্রামের দেবতা। আৰ্য রাজগণ

১. ঋগ্বেদ ৩।৩৪।৯ : “হয়ী দসুন্য আৰ্যং বর্ণং আবহ।” হে ইন্দ্র, আপন দসুন্যগণকে হনন করে আৰ্যবর্ণকে রক্ষা করুন।

ঋ ১।১০৪।২ : “সেবগল, দাসদের ক্রোধ বিনাশ করুন এবং আমাদের সুখের জন্য আমাদের বর্ণকে (বর্ণম) বৃদ্ধি করুন।”

অথর্ববেদ (১৯ কাণ্ড ৭ম অনুবাক. ৮ম সূত্র) : “হে জগদীশ্বর, সেবগণের মধ্যেই প্রিয় বিধান করিও না ; রাজন্যবর্গেই যেন তোমার প্রীতি আবদ্ধ না থাকে” প্রত্যন্ত সকলের প্রতিই সমভাবে প্রীতি দৃষ্টি করো—কি শত্রু বর্ণকে, কি আৰ্য বর্ণকে (শত্রু উভাবে)।”

—দুর্গামাস লাহিড়ী কর্তৃক অনুদিত।

বুদ্ধযাত্রার পূর্বে জয়লাভের কামনায় যজ্ঞ করে দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা জানাতেন। রাজগুরু, ঋষি ও পুরোহিতরা সময়ে সময়ে বুদ্ধযাত্রার রাজার অঙ্গ-গামী হতেন।

ইন্দ্র কেবলমাত্র সংগ্রামের দেবতা ছিলেন না ; তিনি ধনপতি, ঐশ্বৰ্যের এবং বৃষ্টিরও দেবতা। সপ্তসিদ্ধ ছিল কৃষিপ্ৰধান, বৃষ্টিনির্ভর দেশ। ধন-দৌলত ও বারি বর্ষণ প্রার্থনা করে ইন্দ্রের কাছে স্তব করা হতো, যজ্ঞ অহুষ্ঠিত হতো। সেই কারণে দেখা যায়, ঋগ্বেদে দেবগণের মধ্যে ইন্দ্রের নামেই সর্বাপেক্ষা অধিক মন্ত্র নিবেদিত হয়েছে।

আৰ্ঘগণ যে পৃথক জাতি নয়, দাস ও দস্যুর সঙ্গে তাদের যে জাতিগত পার্থক্য ছিল না, ঋগ্বেদের নিম্নলিখিত কতিপয় সূক্ত ও ঋক থেকেই তা প্রতীয়মান হবে। উক্ত ঋক সমূহের কয়েকটির বাংলা অহুবাদ নিয়ে দেওয়া হলো :

ঋ ১.৫১.৮-২ : “কারা আৰ্ঘ, কারা দস্য অবগত হও। কুশযুক্ত যজ্ঞের বিরোধীদের শাসন করে বশীভূত করো। যজ্ঞ-বিমুখদের, যজ্ঞপ্রিয় যজ্ঞমানদের বশীভূত করো। হে জীব তুমি আৰ্ঘ, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ; দস্য অর্থাৎ দুষ্টস্বভাবযুক্ত চোর-ভক্তাদিরূপ প্রসিদ্ধ নামধারী মহুগ্গণের যে ভেদ আছে তাহা জ্ঞাত হও।”

(দয়ানন্দ-শঙ্করানন্দ কর্তৃক অনুদিত)

ঋ ২. ৬৩. ৫. : “ইন্দ্রের মহিমাকে বুদ্ধি করো। বিশ্বকে আৰ্ঘ কর।” (কৃথস্তো বিশ্বমার্ঘম্)।

ঋ ১০. ৮৬. ১২ : “এই আমি চতুর্দিক নিরীক্ষণ করতে করতে আসছি। দাস ও আৰ্ঘ অবেষণ করছি। যারা যজ্ঞান পাক করে অথবা সোমরস প্রস্তুত করে, তাদের নিকট সোমরস পান করছি। হুবুদ্বি কে তা আমি ঠিক করেছি। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।”

ঋ ১০. ৪২. ৩ : “...আমি দস্যদের আৰ্ঘ নাম হতে বঞ্চিত রেখেছি।”

ঋ ১০. ২২. ৮. : “আমাদের চতুর্দিকে দস্যরা আছে ; তারা যজ্ঞকর্ম করে না, তারা কিছু মানে না, তাদের ক্রিয়া স্বভঙ্গ, তারা মাহুঘের মধ্যেই নয়। হে শত্রু সংহারকারী, তাদের নিধন করো। সেই দাস বর্গকে হিংসা করো।” দাস ও দস্যগণ—“অন্ত্রব্রতম্, অমাহুঘম্, অয়জ্ঞানম্, অদৈবারম্”।

ঋ ৮. ৭০. ১০-১১ : “হে ইন্দ্র, তুমি যজ্ঞাভিলাষী, যে তোমার নিশ্চয় করে তার ধন অপহরণ করে তুমি অত্যন্ত খ্রীতি লাভ করো। হে তপণীয়, প্রভূত ধনবিশিষ্ট ইন্দ্র, তুমি উরুঘরের মধ্যে আমাদের আচ্ছাদিত কর এবং অস্ত্র দ্বারা দাসকে মেরে ফেল। হে ইন্দ্র, তোমার সখা পর্বত অন্তরূপ ব্রতধারী, অমাহুঘ,

যজ্ঞরহিত, দেবদেবী ব্যক্তিকে স্বৰ্গ হতে নিয়ে নিষ্ক্ষেপ করেন, তিনি দহ্মাকে বৃত্ত্যর হস্তে প্রেরণ করেন।”

ঋ ৭. ৮২. ১ : “যে শত্রু দীর্ঘকাল যজ্ঞকারী ব্যক্তিকে হিংসা করে, আমরা দুয়ভিসন্ধি বিশিষ্ট সেই শত্রুগণকে যুদ্ধে জয় করব।”

ঋ ১. ৩৩. ৫ : “হে ইন্দ্র, সেই যজ্ঞরহিত ও যজ্ঞাহুষ্ঠানের বিরোধীগণ মন্তক ফিরিয়ে পালিয়েছে।”

আৰ্ঘগণ যদি ভিন্ন জাতি হতো, অর্থাৎ তাদের শারীরিক গঠন ও আকৃতি অন্তরূপ হতো, তাবা পৃথক হতো, তাহলে কে আৰ্ঘ, কে অনাৰ্ঘ, দাস বা দহ্মা, তা ঠিক করতে চারিদিকে এত নিরীক্ষণ ও পৰ্যবেক্ষণের প্রয়োজন হতো না। দেখা যাচ্ছে যে, যারা যজ্ঞার পাক করে অথবা সোমরস প্রস্তুত করে, অর্থাৎ আৰ্ঘ কর্মাদি অহুষ্ঠান করে, তারা দাস-দহ্মা হলেও ইন্দ্র তাদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করতে পারতেন, অর্থাৎ দহ্মা আর তখন দহ্মা থাকত না—আৰ্ঘ হয়ে যেত। ‘আৰ্ঘ’ যদি পৃথক জাতি হয়, বিশ্বের সকলকে তবে আৰ্ঘ করা যায় কিরূপে? গুণ ও কর্মাহুসারে আৰ্ঘত্ব অর্জন করা যায় বলেই এই গুণ ও কর্ম যার থাকে না সে আৰ্ঘ নাম থেকে বঞ্চিত হয়। দাস ও দহ্মারা তাই এই নাম থেকে বঞ্চিত। দাস ও দহ্মাদের বিরাগভাজন ও বধাই হবার কারণই হচ্ছে তারা যজ্ঞ করে না, দেবতা মানে না, ঋবিগণ প্রবর্তিত কর্ম করে না বরং বিরোধিতা করে, তাই তারা মাহুৰ নয়। যজ্ঞহীন যারা তাদের দিয়ে যজ্ঞকর্ম করাতে পারলেই, বশীভূত করাতে পারলেই সে আর দহ্মা থাকে না। দেখা যায়, আৰ্ঘগণ দহ্মাদের ভয় করত, ইন্দ্রের আশ্রয় প্রার্থনা করত, দহ্মাদের বিনাশ কামনা করত।

ঋ ৮. ৫১. ২ : এই ঋকে প্রতীয়মান হয় যে, অনেক অনাৰ্ঘই আৰ্ঘদের দ্বারা ক্রমে বশীভূত ও শিক্ষিত হয়ে আৰ্ঘধর্ম ও রীতিনীতি গ্রহণ করেছিল ও ইন্দ্র প্রভৃতিকে স্তুতি করত।

ঋ ১. ১৩০. ৮ : “ইন্দ্র যুদ্ধে আৰ্ঘ যজ্ঞমানকে রক্ষা করেন। ইন্দ্র মাহুৰের জন্ত ব্রতরহিত ব্যক্তিদের শাসন করেন।”

ঋ ৫. ৩৪. ৬ : “বিশ্বের দমনকারী ভীষণ অৰ্ঘ ইন্দ্র, দাসকে বংশের স্তায় নত করেন।”

ঋ ৬. ১৮. ৩ : “হে ইন্দ্র, তুমি দহ্মাদের শীঘ্র স্ববশে এনেছ।”

ঋ ৬. : “হে অগ্নি, যেসকল ব্যক্তি সযুক্তিসম্পন্ন হয়ে তোমাকে হব্য প্রদান করে না তারা নিরতিশয় বলশূন্য হয়, আর যারা অন্তরূপ (অবৈদিক) ব্রত অহুষ্ঠান করে তারা তোমার বিবেকভাজন ও তোমার দণ্ডনীয় হয়।”

উক্ত ঋকগুলিতে উচ্চারিত—শাসন করা, নত করা, অবশে আনা, নিতেজ করা প্রভৃতি কথায় যজ্ঞবিহীনদের যজ্ঞরত করাই অহুমিত হয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে, ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত বণিকগণ অর্থাৎ পনিগণ, ঋষেদের যুগে অর্থবলে সমাজের উচ্চস্তরে অবস্থান করলেও যজ্ঞাদি কর্ম করত না বলে অনার্থ, দাস ও দহ্য পর্বাঙ্কভুক্ত হয়েছিলেন। এ সম্পর্কে কয়েকটি মাত্র ঋক নিয়ে উদ্ধৃত হলো, যদিও ঋষেদের বহুস্থলে পনিদের উল্লেখ আছে :

ঋ ১.১৮২.৩ : “হব্যশূত্বে যে ব্যক্তি পূজনার হয়েছে, তাকে পরাভূত করো। পনির প্রাণ বিনাশ করো।”

ঋ ৪. ২৫. ৭ : “অতিমুত সোমপানী ইন্দ্র, সৌম্যান্তব কর্মরহিত ধনবান পনির সঙ্গে লগ্ন্য স্থাপন করেন না। তিনি তাঁর বিকল ধন হ্রাস করেন ও নাশ করেন।”

ঋ ৭. ৬. ৩ : “হে অগ্নি, যজ্ঞরহিত, অন্নক, হিংসিত বাক, প্রকারহিত, বুদ্ধিশূন্ত, পনি নামক যজ্ঞহীন সেই দহ্যদের বিদূষিত করুন।”

ঋ ৬. ৫১. ১০ : “তুমি ভোজনপটু পনিকে সংহার করো; কারণ সে প্রকৃতই বুক।”

ঋ ৬. ১৩. ৩ : “পনির শক্তি হরণ করো।”

ঋ ১০. ৬০. ৬ : “যে সকল ব্যবসায়ী (পনোন্ন্যক্রমি) নিতান্ত কৃপণ, কখনো দান করে না, তাদের সকলকে পরাভূত করো।”

উপরোক্ত সূক্ত সমূহে পনিগণ দাস ও দহ্য পর্বাঙ্কভুক্ত হয়েছেন। কিন্তু বুবু নামক পনি (ঋ. ৬. ৫১) দানশীলতার জগু প্রসিদ্ধ হয়ে ঋষিগণের স্তুতিভাজন হয়েছিলেন। তাই অহুমিত হয়, সকল পনিই অনার্থ ছিলেন না। ৮. ৫৫. ১৪ ঋকে ব্রহ্ম ইন্দ্রকে পনি বলা হয়েছে।

সেকালে অনার্থদের সঙ্গে, দাস ও দহ্যদের সঙ্গেই যে আর্থদের যুক্ত হতো তা নয়, আর্থে-আর্থে যুদ্ধেরও উল্লেখ ঋষেদে দেখতে পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ দশরাজ যুদ্ধ এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বকর রাজ হুদাস দশজন রাজার মিলিত শক্তিকে পরাজিত করেছিলেন। এই দশ রাজার মধ্যে পুরু বংশের রাজা সহ অন্ততঃ পাঁচজন ছিলেন আর্থ রাজা। হুদাসের পক্ষে ঋষি ছিলেন বশিষ্ঠদেব এবং বিরুদ্ধ পক্ষে ঋষি ছিলেন বিশ্বামিত্র, উভয় ঋষিই সেকালে বিখ্যাত ছিলেন। উভয়েরই জয় কান্দনার ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনামূলক যন্ত্র ঋষেদে শোভা পাচ্ছে। আর্থে-আর্থে একদল সংগ্রাম হরিগণিকা-ভেও (হারান্না ?) হয়েছিল—সম্রাট অজ্যবর্তী এক বরশিখ কশের ত্রীচিবাসদের মধ্যে। হুদাস নামক রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে ২০ জন রাজা, ৬০,০০০ জন সৈন্যলহ এসেছিলেন (ঋ ১. ৫০. ২)।

এই সব রাজ্যই সম্ভবতঃ আৰ্ঘই ছিলেন।

ঋগ্বেদের ৬. ৩৩. ৩-এ আছে : “হে বীর ইন্দ্র, তুমি কি-দহা কি-আৰ্ঘ, উত্তরবিধ শত্রুই সহ্য করছে।”

ঋ ১০. ৮৩. ১ : “হে মহা...যে ব্যক্তি তোমার পরিচর্যা করে, সে সর্বদা সর্ব প্রকার তেজ ও বল ধারণ করে, তোমাকে সহ্য পেয়ে আমরা যেন দাস ও আৰ্ঘ উভয়ের সঙ্গেই যুদ্ধ করতে পারি।”

ঋ ১০. ১০২. ৩ : “দাস হোক—আৰ্ঘ হোক, উহাকে অপ্রকাশ রূপে বধ করো।” এই স্তব ইন্দ্রের নিকট যুদ্ধজয়ের প্রার্থনা মাত্র। যে অনিষ্টকারী, সে দাস হোক আর আৰ্ঘ হোক—বধাই। প্রার্থনাকারীর মাধ্যমে ইন্দ্র নিজেই যেন যুদ্ধ করছেন।

দেবরাজ ইন্দ্র শুধু শৌৰ্য-বীর্যের দেবতা নন, রণক্ষেত্রে জয়ের দেবতা নন, তিনি বৃষ্টি দানের দেবতা, ধনৈশ্বৰ্যেরও দেবতা, এর উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে।

স্বৈরশী

দাস ও দস্যু

বৈদিক ভারতে নদীর প্রবাহ, ভূমির উর্বরতা, ধান, যব প্রভৃতি খাদ্যশস্যের উৎপাদন, মানুষের জীবন ও স্বথ-সমৃদ্ধি,

সবই প্রায় বৃষ্টির উপর নির্ভর করত। মেঘপূরকে বিদ্যায়িত করে, বৃষ্টি বর্ষণ করিয়ে ভূমি উর্বরা ও শস্যশ্রাবলা করানো এক নদীতে জলরাশি প্রবাহ রূপে ছেড়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে দেবরাজ ইন্দ্রের এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। এ জগ্রেই তিনি ছিলেন আৰ্ঘদের প্রিয় দেবতা। ঋগ্বেদের স্তবগুলির সব চাইতে বড় অংশ, তাঁরই প্রশস্তিতে নিবেদিত হয়েছে। ইন্দ্র-স্তবের অধিকাংশ স্তব এই ভূমিকার উল্লেখ কোন-না-কোন প্রকারে আছে। এই ভূমিকা পালনেই ইন্দ্রকে দাস, দহা, অহর, দানব প্রভৃতি অনাৰ্গগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে বারংবার অবতীর্ণ হতে হয়েছে। ঐ-শক্তি মেঘের মধ্যে বারিকে অবস্থক করে রাখে, তাকেই ঋগ্গণ দাস-দহা-অহর বা দানব রূপে কল্পনা করে নিয়েছেন। তাদের দানব-কল্যাণের শত্রু রূপে কল্পনা করেই ঐরূপ আখ্যা দিয়েছেন। মেঘের মধ্যে বারিধারা পুষ্ট হলে, এই অন্তত শক্তিই বর্ষণ বন্ধ করে নদীগুলোকে প্রবাহিত হতে দেয় না। মেঘ তৃপ্তগুলো কালো কালো প্রস্তর-বেষ্টিত যেন এক-একটি পুর। এইসব পুরে দাস-দহা-অহর ও দানবগণ লুকায়িত থাকে। এখানে ইন্দ্রকে স্বয়ং প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়। অপরাপর সংগ্রামে ইন্দ্রের ভূমিকা থাকত অপ্রত্যক্ষ। ঐরূপ যুদ্ধ সংঘটিত হতো একটি দুটি নয়, অসংখ্য। একা ইন্দ্র হয়তো পেরে উঠতেন না, তাই ঋগ্বেদে দেখতে পাই—অগ্নি, বরুণ, বৃহস্পতি ও ঐসব দানব বধ করছেন; এক-একটি দানব-দহাকে একবার হত্যা করলে চলত না, বাবে

বারেই নিহত করবার প্রয়োজন হতো। দহুপুত্র বৃদ্ধ ছিলেন মহাদানব। তার জল অবরোধকারী মেঘরূপী পুর সমূহ দেবরাজ ইন্দ্র বিদীর্ণ করে, বৃদ্ধকে বজ্র নিক্ষেপে (আকাশে মেঘ-গর্জন যেন বজ্রপাত) নিহত করে, সপ্তসিদ্ধ (সিদ্ধুনদী, তার বড় বড় উপনদী, সরস্বতী, গঙ্গা ও যমুনা) বইয়ে দিচ্ছেছিলেন। এই সপ্তসিদ্ধ-অঞ্চলেই মানবগণের প্রথম বাস। বৃদ্ধ আর্ধগণের শত্রু, তাই দান ও দহ্য রূপে চিহ্নিত হয়েছে (ঋ ১০. ৬২. ৬, ১. ৩৩., ৫. ৩০. ৫, ৫. ৩২, ২. ১১. ২ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। বৃদ্ধকে হনন করেই ইন্দ্র বৃদ্ধহা বৃদ্ধহান বৃদ্ধয় নামে পরিচিত হয়েছেন। বৃদ্ধ জল অবরোধকারী মেঘ মাত্র (যাঁদের নিরাক্ত, সায়নের ঢাকা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। আধ্যাত্মিক দিক থেকে বৃদ্ধ বধের অর্থ—তমঃ হরণ, অন্ধকার নাশ। ঋগ্বেদে ইন্দ্র, অগ্নি, সোম প্রভৃতি দেবগণের নামের পরেই বৃদ্ধ নামের বহুল প্রচার; অগণিত স্তোত্রে এই নাম ছড়িয়ে আছে। বৃদ্ধাভূত থেকে বৃদ্ধ, আবরণার্থে; লোক সমূহের অতিশয় আবরক অন্ধকার রূপ বৃদ্ধ বা মেঘ—প্রসিদ্ধ ঢাকাকার সায়ন এরূপ ব্যাখ্যাই করেছেন। ঋগ্বেদে এরূপ রূপক ও উপমা ঘটিত গল্পের ছড়াছড়ি। যথা : ১. বল নামক অশ্বর, সব গাভীকে পর্বতে অগহরণ করে রেখেছিলেন। ইন্দ্র সেই অশ্বরকে বধ করে গাভীগণকে মুক্ত করে। এখানে গাভী অর্থে মেঘ বা জল। ২. পনি দহ্য কর্তৃক গাভী অগহরণ, কুকুরী সরমাকে অহুসন্ধানের জন্ত নিযুক্তকরণ, মরুৎগণের সহায়তায় গাভীগণের উদ্ধার (ঋক ১. ৬. ৫)—এটি একটি প্রাতঃকালীন প্রকৃতি সম্পর্কিত উপমা মাত্র। এখানে গাভীগণ হচ্ছে সূর্যরশ্মি, সরমা—উষা। ৩. অশ্বিনীদ্বয় কর্তৃক বৃক-এর মুখ থেকে বভিকা পক্ষীর উদ্ধার, অর্থাৎ রাতের অন্ধকার থেকে আলোর প্রকাশ। উষার পূর্বেই অশ্বিনীদ্বয়ের উদয় হয়। ৪. দুটি পক্ষী বন্ধুত্বাবে এক বৃকে বাস করে, তাদের মধ্যে একটি বাত পিঙ্গল ভক্ষণ করে—অন্তটি করে না, কেবলমাত্র অবলোকন করে (ঋ ১. ১৬৪. ২০)—এখানে জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে দুই পক্ষী বলা হয়েছে।

ইন্দ্র কর্তৃক বৃদ্ধ প্রভৃতি দান-দহ্য-দানবগণের নিধন সম্পর্কিত কয়েকটি মাত্র ঋকের বঙ্গাহ্বাদ নিয়ে দেওয়া হলো :

ঋ ৩. ৫৩. ১১ : ইন্দ্র বৃদ্ধকে এক স্থলে নয়, উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিমে বধ করেছিলেন। ঋ ১. ৮৪. ১৩ : নবনবতিবার বৃদ্ধ সংহার করেছিলেন, অর্থাৎ বর্ষাকালের নবনবতি দিবস (২২ দিন) মেঘ থেকে জল বর্ষণ করিয়ে-ছিলেন। ঋ ১. ৩৩. ১৩ : ইন্দ্র বৃদ্ধের পুর সমূহ বিবিধ রূপে ভেদ করে, ছিলেন। এই সব থেকে অহুসতি হয় যে, বৃদ্ধ একজন ছিলেন না, বৃদ্ধ বহুজন।

তাৰ পূৰ্ণ সমূহও ছিল অসংখ্য।

ঋ ৫. ৩২. ৩ : বৃজের ক্রোধ হতেই অধিকতর বলশালী শুক দানবের জয়। শুক ভূতানাং ক্লেণ হেতু এতদ্ব্যয়কং অস্বরং—ইতি সায়ণ। শুক জগত শোবকং বৃজং—ইতি যাক। ঋ ১. ৫১. ১১ : “ইন্দ্র শুকের বিত্তীর্ণ পূৰ্ণ সমূহ ধ্বংস করেছিলেন।” শুক—জলশূন্য মেঘ ও অনাবৃষ্টির দানব। ঋ ১.৩২.১ : ইন্দ্র, অহিকেও বিত্তীর্ণ করেছিলেন ‘অহিম্ অহন’। (অহিং মেঘং—ইতি সায়ণ)। তৎ-পর বারিরাশি ভূমিতে পাতিত করেন, পৰ্বত ভেদ করে নদী পথসমূহকে প্রবাহিত করেন। (বৃজ ও অহি একই, এই শৃক্তেরই ৫ম ঋক দ্রষ্টব্য)। ঋগ্বেদের ১. ৩৩. ১০ ঋকে উল্লেখ আছে : “যখন জল পৃথিবীর প্রাপ্ত হলো না এবং ধনপ্রদ ভূমিকে উপকারী জ্বা দ্বারা পূৰ্ণ করল না, তখন বর্ষণকারী ইন্দ্র হাতে বজ্র ধারণ করলেন এবং দ্ব্যতিমান বজ্র দ্বারা অন্ধকার রূপ মেঘ হতে পতনশীল জল নিঃশেষিত রূপে দোহন করলেন।” ঐ শৃক্তেরই ১২ ঋকে পাই—ইন্দ্র ইলৌবিশ-এর প্রবল সৈন্য বিদ্ধ করেছিলেন এবং শৃঙ্গযুক্ত শুককে বিবিধ প্রকারে তাড়না করেছিলেন। টীকাকার সায়ণ, ইলৌবিশ ও শুক এ দুটিকেই বৃজের বিশেষণ রূপে বর্ণনা করেছেন। “ইলৌবিশস্ত ইলায়া ভূমেক্ষিলে শয়ানস্ত বৃজস্ত।” (অন্ন হচ্ছে বিল-এর নির্গমন পথ। অন্নের হেতুভূত জলের নির্গমন পথ বোধ করে যে শুয়ে থাকে, সেই ইলৌবিশ)। বৃজ, অহি, শুক, ইলৌবিশ—এই ধরনের দাস, দহ্মা ও দানবের নাম ঋগ্বেদে আরও দেখতে পাই, যথা : নম্চি (জলহারা মেঘ), পিঞ, শব্বর, চুমুরী ধুনি, উরণ, কুম্ব, বচি, অবুদ প্রভৃতি। বলা বাহুল্য, এইসব নাম মেঘের, দাস-দহ্মার নয়। ঋগ্বেদের বৃজ, শব্বর, নম্চি প্রভৃতি উপমা অবলম্বন করেই পৌরাণিক নানা উপাখ্যান রচিত হয়েছিল। পুরাণ সমূহে, মহাভারতে ও বিভিন্ন কাব্যে এইসব অস্বর বা দানব অমর হয়ে রয়েছেন। মাহুকের শক্র, জলনিরোধক পূর্বোক্ত অস্বররূপী মেঘের উল্লেখ আমরা সামবেদের বহুস্থলেই পাই। সামবেদের ২০৭, ২১১, ২৩৪, ২৫৪, ৩১৫ প্রভৃতি মন্ত্রগুলির এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। মাহুয়রূপী দাস, দহ্মা, অস্বর ও দানব নামের উল্লেখ ঋগ্বেদে বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না।

আৰ্ঘগণ ছিল একটা জাতি এবং কোন এক হৃদ্র অতীতে তাদের আহিম নিবাস থেকে তারা ভারতে অহুপ্রবেশ করেছিল—এই মতবাদ ও বহুশূল ধারণা ইন্দোয়োগী পণ্ডিতগণের অনেককেই ঋগ্বেদের ব্যাখ্যায় বিশেষভাবে অহুপ্রাণিত করেছিল। এই কারণেই কল্পিত জল অবরোধক অন্তত শক্তি, রূপক হিসাবে ব্যবহৃত মেঘপূৰ্ণ নিবাসী বৃজ, অহি, শুক, নম্চি, শব্বর প্রভৃতিতে উপরোক্ত

পণ্ডিতগণ প্রকৃত মনুস্মরণে (প্রথমে ভারতের আদিম মানুষ—অনার্ঘ, দাস-দহা, রাজা বা দানব রূপে, পরে হারান্না-সভ্যতা আবিষ্কারের পর ঐ সভ্যতার ধারক ও বাহক মানুষ রূপে) এবং পুন্ন সমূহকে প্রকৃত প্রাচীর বেষ্টিত ইষ্টক, প্রস্তর নির্মিত সুরক্ষিত নগরী রূপে ব্যাখ্যা করেছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার শিক্ষিত ভারতীয় ঐতিহাসিকগণও এই ব্যাখ্যাই স্বীকার করে নিয়েছেন। এই কারণেই বর্তমান অধ্যায়ে এই সম্পর্কিত আলোচনাটি একটু বিশদভাবে করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

মনীষী শ্রী অরবিন্দ বলেছেন : “বেশ রহস্যময়। তাবা, কথার ভঙ্গী, চিন্তার গতি, অস্ত্র যুগের সৃষ্টি, অস্ত্র ধরনের মনুস্মরণী সঙ্কট। এই তাবার অর্থ এমনি সন্দেহ যে, মূল চিন্তা ও ছত্রে ছত্রে ব্যবহৃত সামান্য কথা লইয়াও প্রাচীন কাল হইতে ভর্তুক ও মতভেদ চলিয়া আসিতেছে।”

পৃথিবীতে প্রতি বৎসর এমন সময় বা ঋতু আসে, যখন বৃজ নিজ নামে অথবা শুক, শবর প্রভৃতি আখ্যায় অতিশয় শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং সূর্য, সূর্যরশ্মি ও উষ্মাকে অবরুদ্ধ করে রাখে; কলে জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, জীব-জগৎকেও অত্যন্ত বিপন্ন করে তোলে। ঐ সময়ে ইন্দ্রকে ও তাঁর সাহায্যকারী-গণকে (বিষ্ণু, অগ্নি, বৃহস্পতি, মরুৎ প্রভৃতি) ঐগুলো মুক্ত করবার জন্য, মানবের কল্যাণের জন্য, বৃজের সঙ্গে কঠিন ও কষ্টসাধ্য সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়। ইন্দ্রাদিকে এইসব যুদ্ধে লিপ্ত করবার জন্য আৰ্ঘগণ বিশেষ বিশেষ যজ্ঞ—নবগ্রহ সজ্ঞ, বাজি সজ্ঞ প্রভৃতি সযতনে অহুষ্ঠান করতেন। যাস্থের নিরুদ্ধ গ্রায়ে আছে (নিরুদ্ধ নৈগমাকাণ্ডম ২. ১৬) : “কে বৃজ ?” নৈরুদ্ধকারগণ বলেন—মেঘ। ঐতিহাসিক-গণ বলেন, স্বস্তী পূজ (স্বস্তী—সৃষ্টি কর্তা) এক অম্বর। বৃষ্টিপাত শুরু হয় জল ও আলোকের সম্মিলনে। এটিকেই রূপকাকারে সংগ্রাম বলে কল্পিত হয়। এই সংগ্রাম সংঘটিত হতো বর্ষাকালে। বর্ষা শরতে বিলীন হয়। বৃজের দুর্গভঙ্গিকে এই জন্ত শারদী আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। বর্ষার দিনগুলি সংখ্যায় ২০, ২২, ১০০ প্রভৃতি যেন মেঘপুর; মেঘে আচ্ছন্ন।

ঋগ্বেদের বহু স্তোত্রে মেঘগুলোকে অন্ধকার রূপে অভিহিত করা হয়েছে। যথা : ঋ ১.৩৩.১০ : তমসো গঃ অদৃক্ষাৎ; ঋ ১.৫৪.১০ : অন্ধকার বৃষ্টির দ্বারা দ্রোণ করেছিল, বৃজের জঠরের ভিতর মেঘ ছিল; ঋ ১.৫৬.৪-৫-৬ ও ১.৩৮.২ : মরুৎগণ, উদকধারী পর্জন্ত, মেঘ দ্বারা দিবালোককেও অন্ধকার করতেন, পৃথিবী জলে লিপ্ত করতেন; ঋ ৫. ৩২ : অসূর্য অমোলি; ঋ ৫.৩২.৪ : শুষ্ক অন্ধকারে বিভ্রমণ করত; ঋ ৫.৭২.৫ : অন্ধকার মধ্যে বৃদ্ধ প্রবান উত্তম বৃজকে...; ৫.৩২.৬ :

বৃজ জল মধ্যে শয়ন করে প্রগাঢ় অন্ধকারে উদ্ভাসিত ছিল ; ঋ ৫. ৩২. ৮ : বৃজ সকল জগৎ আচ্ছন্ন করে যৎকালে অবস্থান করেছিল ।

ইন্দ্র কর্তৃক মেঘপুৰ নিবাসী দহ্যাদানব বৃজ প্রভৃতি নিহত করার কাহিনী ঋগ্বেদের অগণিত স্থলে ছড়িয়ে আছে । এই সব দহ্যাদানব যে কল্পনাগ্রস্ত, পূর্বে দু'চারটি স্থলের উল্লেখ করে তা দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে । এ সম্পর্কে নিয়ে আরও কয়েকটি স্থলের প্রয়োজনীয় অংশের বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হলো :

ঋ ৫. ৩২. ১ : হে ইন্দ্র, তুমি যେমকে বিদীর্ণ করে জল নির্গমন মার্গ উন্মুক্ত করেছ, তুমি রুদ্ধ জলসমূহকে মুক্ত করেছ, তুমি প্রকাণ্ড মেঘের দ্বারা উদ্ভাসিত করে বৃষ্টিধারা পাতিত করেছ এবং দহুর পুত্র বৃজকে সংহার করেছ ।

বৃজ হননের পূর্ণ বর্ণনা আমরা ১. ৩২ স্থলে পাই । ইন্দ্র, বৃজ ও অহিকে (একই দানব বা দহ্য) হনন করে 'সপ্তসিদ্ধিতে প্রবাহ ছেড়ে দিয়েছেন', (১২ ঋক : সত্ববে সপ্তসিদ্ধিন) ।

ঋ ১. ৩৩. ৭ : "হে ইন্দ্র, এই সকল পলায়নপর বৃষ্টিপ্রদানরূপ যোজনকারী মেঘগর্জনরূপ হস্তাকারী মেঘবাসীদের দিগন্তে যুদ্ধের দ্বারা নিহত করেছ । উচ্চে অবস্থিত যেমকে (দহ্যমজা) আকাশের মধ্যে চূর্ণিত করলে এবং তাহার দ্বারা সোম অভিব্যবকারী স্তোত্রার কামনা উত্তমরূপে বন্ধা করলে ।"

ঋ ২. ১৪. ২ : হে অধ্ববৃগণ, যে ইন্দ্র জল আবরণকারী বৃজকে অশনি দ্বারা বৃক্ষের জ্বালায় বিনাশ করেছিলেন...৩ : দুর্ভিককে বিনাশ করেছিলেন, যিনি বলপূর্বক অপরুদ্ধ গাভী সকলকে (গো=জল) উদ্ধার করে তাকে বধ করেছিলেন...৪ : যে ইন্দ্র, নবনবন্তি বাহ প্রদর্শনকারী উরগকে বিনাশ করেছিলেন এবং অবৃদ্ধকে অধোমুখ করে বিনাশ করেছিলেন...৫ : যে ইন্দ্র, স্থখে অন্ধকে বিনাশ করেছিলেন, যিনি অশোষণী গুহকে স্তম্ভহীন করে হত্যা করেছিলেন, যিনি পিপ্র, নমুচি ও রুধিকাকে বিনাশ করেছিলেন, সেই ইন্দ্রের জন্ত অন্ন প্রদান কর...৬ : হে অধ্ববৃগণ, যে ইন্দ্র প্রস্তরের জ্বালায় বজ্র দ্বারা শব্বরের অতি পুরাতন একশত পুরী (শতং শব্বরন্ত পুরো) ভেদ করেছিলেন এবং যিনি বচির শত সহস্র পুত্রকে ভূমিতে পাতিত করেছিলেন...ইত্যাদি ।

এই ১৪ স্থলেই দশটি জল অবরোধকারী মেঘপুৰ নিবাসী দহ্যর নাম পাওয়া যাচ্ছে ।

ঋ ১. ৬৯. ৬ : "...বৈশ্বানর অগ্নি দহ্যকে হনন করেছেন, বৃষ্টির জন্ত নিয়ে প্রেরণ করেছেন এবং শব্বরকে ভেদ করেছেন ।" এখানে ইন্দ্রকে বৈশ্বানর অগ্নি বলা হয়েছে ।

খ ১০. ১০১. ২ : “যে ইন্দ্র প্রবৃদ্ধ কোপের সন্ধে বিগত ভূজ বৃদ্ধকে হত করেছিলেন, যিনি শবরকে ও যজ্ঞরহিত পিতৃকে বধ করেছিলেন, যিনি দুৰ্জয় শুককে সমূলে হত করেছিলেন...”।”

খ ১. ১৩০. ৭ : হে যুদ্ধকালে নৃত্যকারী ইন্দ্র, তুমি হবিপ্রদারী পুরু অতিথিজ্ঞ রাজার জন্ত নবনবতি সংখ্যক পুর নষ্ট করেছিলে। হে নৃত্যশীল ইন্দ্র, বজ্র দ্বারা নষ্ট করেছিলে। হে উগ্র ইন্দ্র, অতিথি সেবক দিবোদাস রাজার জন্ত পর্বত হতে শবরকে নিয়ে নিক্ষেপ করেছিলে এবং রাজা দিবোদাসকে স্বীয় শক্তি দ্বারা অগাধ ধন দান করেছিলে, এমনকি সমস্ত ধন দান করেছিলে।

ইয়োরোপীয় বহু পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকের মতে, শবর নামে একজন অনার্য দহ্ম বা দাস রাজা ছিলেন। তিনি অশ্বর রূপেও খ্যাত ছিলেন। আৰ্যদের দেবতা ইন্দ্র, এই অনার্য রাজাকে সংগ্রামে নিহত করে তার নিরানব্বইটি নগর দখল করেন। ইন্দ্র আৰ্য নরপতি দিবোদাস বা অতিথিজ্ঞ রাজাকে সেই নগরগুলো দান করে ভারতে আৰ্যদের উপনিবেশ স্থাপনের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন।

বহুশব্দর বেদের ভাষা, কথার ভঙ্গী, চিন্তার গতি, বৈদেশিক পণ্ডিতগণ সম্যক ধারণা করতে পারেন নি বলেই এরূপ অপব্যাখ্যা সম্ভব হয়েছে।

এই শবরের পুর সমূহ ইন্দ্র কর্তৃক বজ্র হেনে ধ্বংস করার বৃত্তান্ত ঋগ্বেদের বহু সূক্তে, যথা—১০. ১৩০. ৭, ২. ১৪. ৬, ২. ১২. ৬, ৭. ৩১. ৪, ৮. ২৩. ২ প্রভৃতিতে আছে।

ঋগ্বেদের বহু সূক্তেই মেঘকে পুর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ঋগ্বেদে গিরি ও পর্বতকেও মেঘ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। গো-র অর্থ জল বা সূর্যরশ্মি। শবর শব্দের অর্থ হচ্ছে—শব=জল; বর=লুণ্ঠানকারী, অর্থাৎ যে লুকিয়ে থাকে। শবর হলো জল বা মেঘমধ্যে লুণ্ঠানকারী অন্তত শক্তি। শবরকে নিহত করার সহজ অর্থ—মেঘমধ্যে অবরুদ্ধ জলকে ছেড়ে দেওয়া। এই শবর বর্ষাকালে নিহত হয়েছিল এবং তাকে পর্বত থেকে নিয়ে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। নিক্ষেপ করার সহজ অর্থ—মেঘমধ্যে অবরুদ্ধ জলকে মুক্ত করা, ছেড়ে দেওয়া। রাজা দিবোদাসকে অগাধ ধন দান করার অর্থ, সময়মত বৃষ্টিপাত হওয়ার প্রচুর শস্যসম্পদ উৎপন্ন হওয়া। এই সূক্তেরই তৃতীয় (১. ১৩০. ৩) ঋকের শেষের দিকের অর্থ—ইন্দ্র চতুর্দিকে মেঘাবৃত্ত ও অগ্নের হেতুভূত (বারি, জলের) দ্বারা সমূহ উদঘাটন করে চারিদিকে অগ্নি বিস্তার করলেন।

এই সূক্তেরই অষ্টম ঋকের (১. ১৩০. ৮) শেষাংশে আছে : “তিনি কৃষ্ণের

কৃষ্ণককে উন্মোচন করে, তাকে বধ করেন।” এরই পূর্ব সূক্তের (১. ১২৩. ৩) তৃতীয় ঋকে আছে : “হে ইন্দ্র, তুমি শত্রু ক্ৰয়কারক। তুমি বৃষ্টিপূৰ্ণ ঋক রূপ মেঘকে ভেদ করে জল সেচন কর এবং মৰ্ত্তের জ্বায় গমনশীল মেঘকে ধরে বৃষ্টিশৃঙ্গ করে ছেড়ে দাও।” কৃষ্ণক=মেঘ, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

ঋ ৪. ২৬. ১৩ : “তুমি পিণ্ড ও প্রবৃত্ত যুগ্মকে বিনাশ করেছিলে, তুমি সকলকে বিদধির পুত্র ঋজিষ্যকে বশীভূত করেছিলে। তুমি পঞ্চাশং সহস্র কৃষ্ণবর্ণ শত্রুকে বিনাশ করেছিলে। জরা যেভাবে রূপ বিনাশ করে, তুমি সেরূপ শব্বরের নগর সমূহ বিনাশ করেছিলে।”

এখানে উপমাটি প্রণিধান যোগ্য। বলা বাহুল্য, যুগ্ম, পিণ্ড, শব্বর এবং ৫০,০০০ কৃষ্ণবর্ণ শত্রু—এ সবই হলো জলভরা মেঘ। ইরোয়োগীয় পণ্ডিতগণ যেখানেই কৃষ্ণককের উল্লেখ পেয়েছেন সেখানেই ধরে নিয়েছেন যে, নিশ্চয় তারা অনাৰ্ঘ অথবা পৰ্বত-অরণ্যবাসী আদিবাসী হবে।

শব্বরের পুরগুলো ছিল “অশ্বরূপীনাম্” অর্থাৎ মেঘময়ী (ঋ ৪. ৩০. ২০)। অশ্বতে ব্যাপ্রোতি অশ্বরূপীকম্—ইতি সায়ণ। ১৪ ঋকে আছে—হে ইন্দ্র, তুমি কুলিতর-এর অপত্য, দাস শব্বরকে বৃহৎ পৰ্বতের উপরে নিম্নমুখ করে প্রবাহিত করেছিলে। ‘অবাহয়িত্ব শব্বরম্’। শব্বরের বাসস্থল পৰ্বতে। ইন্দ্র তাকে পৰ্বতের উপর ধরে নিম্নমুখ করে প্রবাহিত করে দিয়েছিল। শব্বর মহন্ত হলে তাকে পাহাড়ের উপর ধরে মাথা নিচুদিক করে জল প্রবাহিত করে দেয় কিরূপে ? সূক্তেরা এর প্রকৃত অর্থ হলো—শব্বররূপী মেঘময়ী পুর সমূহকে পৰ্বতের উপর ধরে নিম্নমুখ করে প্রবাহিত করা। ঋগ্বেদের বহু সূক্তে মেঘকে পৰ্বত বলা হয়েছে। এর পরের ঋকেই আছে (৪. ৩০. ১৫) : হে ইন্দ্র, চক্রে চতুর্দিকস্থ শব্বর জ্বায় দাস বর্চির চতুর্দিকস্থিত পঞ্চশত সংখ্যক ও সহস্র সংখ্যক অশ্বচরদের তুমি বিশেষরূপে বধ করেছিলে (বলা বাহুল্য, বর্চিও ছিল—বৃদ্ধ, অহি, শুক, শব্বর প্রভৃতির জ্বায় মেঘমধ্যে লুক্কায়িত অন্তত শক্তি, দাস পদবাচ্য বৃদ্ধের বিশেষণ—বিস্তিন্ন মেঘের কল্পিত নাম। এই সকল দাস-দম্ভ্য-অশ্বর-দানবদের পুর ধ্বংস করেই ইন্দ্র ‘পুরন্দর’ আখ্যা পেয়েছিলেন। পুরন্দরো অশ্বর পুরানাং দারয়িতারো—ইতি সায়ণ।

১০. ১০৪. ৮ ঋকে আছে : “তুমি দেব-মহন্তের উপকারার্থে নবনবতি নদীর পথ পরিষ্কার করে দিয়েছ। তুমি জল সমূহের আচ্ছাদন খুলে দিয়েছ, তুমি একাকী উল্লিখিত জল আনয়নের জন্তু মনোযোগী হয়েছিলে। হে ইন্দ্র,

বৃজবধ উপলক্ষে তুমি যে সকল কাৰ্য্য করেছ, তা দিয়ে সকল সংসারের শরীর পোষণ করেছ।” ঋষেদেব নানাস্থলে নবনবতি নদীর উল্লেখ আছে, যথা : ১. ৩২. ১৪, ১. ১১২. ১৩, ১.১২১.১৩, ১০.১০৪.৮ প্রভৃতি। এই সকল নদীর উৎস মুখে (বৃজ যেমন লগ্ন নদীর মুখ আবৃত করেছিল) শব্দ অস্তর আবরক রূপে অবস্থিত ছিল, তাকে নিহত করেই দিবোদাস বা অতিথিজ্ঞ রাজার রাজ্যের কল্যাণের জন্য ইন্দ্র নবনবতি নদীর পথ মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

আবার ৩.৪৭.৪ ঋকে আছে : “হে মঘবা ইন্দ্র, য়ারা বৃজ বধে তোমাকে প্রোৎসাহিত করেছিলেন, য়ারা ধেনুগণের জন্য যুদ্ধে তোমাকে প্রোৎসাহিত করেছিলেন, য়ারা শব্দ বধে তোমাকে প্রোৎসাহিত করেছিলেন, সেই মরুৎগণের সঙ্গে সোমপান কর।” ঋষেদে ধেনুর এক অর্থ—জল। মেঘপুর সমূহের সঙ্গে যুদ্ধের দরুন মরুৎগণের প্রয়োজন হয়েছিল।

৫.২২.২ ঋকে, ইন্দ্রের বৃজকে সংহার করা ও প্রচণ্ড জলরাশিকে স্বেচ্ছামুসারে প্রবাহিত করার উল্লেখ আছে। ঐ স্তোত্রেই ৬ষ্ঠ ঋকে বলা হয়েছে : “যখন ঐশ্বর্যশালী ইন্দ্র, বজ্রদ্বারা একবারে সেই শব্দের নবনবতি পুর নষ্ট করলেন (নবনবতি কোথাও নদী, কোথাও পুর) তখন মরুৎগণ রণভূমিস্থ ইন্দ্রের জিহ্বাপ ছন্দে স্তব করার তিনি ঐ উদ্দীপ্ত অস্ত্রকে পীড়িত করলেন।” আবার নবম ঋকে বলা হয়েছে, “তুমিই শুষ্ককে বধ করেছিলে।”

৮.৩২. ২-৩-২৫ ও ২৬ ঋকে আছে : ‘উগ্র ইন্দ্র জল প্রেরণ করে হাবিন্দ্র, অর্শনি, পিপ্র, অহিন্দ্রকে বধ করেছেন।’ ‘হে ইন্দ্র, বৃহৎ মেঘের আবরক স্থল বিদ্ধ কর, ঐ বীরকর্ম সম্পাদন কর।’ ‘তিনি জলের জন্য মেঘ ভেদ করেছেন, নিম্নাভিমুখে জল প্রেরণ করেছেন।’ ‘দীপ্তপ্রতিম ইন্দ্র, বৃজ, উর্গনাত্ত ও অহিন্দ্রকে বধ করেছেন, তিনি হিমজলে মেঘ বিদ্ধ করেছেন।’

ঋ ৬.২০.৭ ও ১২ : “হে বজ্রধর, তুমি দুবস্ত য়ারাবী পিপ্রের স্তম্ভট নগরী সকল বলদ্বারা বিদ্বারিত করেছ। হে ইন্দ্র, তুমি শক্রগণের কাম্পন বিধারী, তুমি ধুনি কর্তৃক বারিরাশিকে বেগবতী নদী সমূহের স্তায় প্রবাহিত করিয়েছ।”

ঋ ১০. ৬৩. ৬ : “হে অগ্নি, পর্বতের যে সকল উত্তর উত্তর জঙ্গমধন আছে তা তুমি বৃজ দাসগণের নিকট থেকে জয় করে আৰ্ধদেব দিয়েছ।” এখানে জঙ্গমধন হচ্ছে বনানী সঞ্চিত জল।

ঋষেদে অগ্নিকেও ‘পুরন্দর’ বলা হয়েছে (ঋ ৭.৫.২)। বরুণকে বলা হয়েছে—ভৌঃ-এম দেবতা, জলের দেবতা। বরুণ এই দিক সকল ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন। তিনি শক্রগণের ব্যাপ্ত সমস্ত পুর বিনাশ করেন (ঋ ৮.৪১.৭)।

বৃহস্পতি সম্পর্কে বলা হয়েছে (৬.৭৩.২) : যে বৃহস্পতি যজ্ঞে স্তুতিকারী লোককে স্থান প্রদান করেন, তিনি বৃজগণকে বধ করেন, যুদ্ধে শত্রুগণকে জয় করেন...এবং পুর সকল বিশেষরূপে বিদীর্ণ করেন (স্বপ্ন ব্রজানি বি পুরো দর্দরীতি)। ৮.৮০.৭ ঋকেও ইন্দ্রকে পুরের মত মল্লময় বলা হয়েছে। এখানেও পুর-এর অর্থ হলো মেঘ এবং নিশ্চয় তা মল্ল-নির্মিত ইট-কাঠের পুর নয়।

ঋ ৭.২২.৪ ও ৫-এ বলা হয়েছে : ইন্দ্র ও বিষ্ণু একত্রে সূর্য, উষা ও অগ্নি সৃষ্টি করেছেন। শব্বয়ের নবনবতি পুর ধ্বংস করেছেন।

ঋ ২.২৪.২-তে আছে : যে ব্রহ্মণস্পতি স্বীয় বলে অবমান যোগ্য গণকে অবমানিত করেছিলেন, তিনি ক্রোধ পরবশ হয়ে শব্বরকে বিদারিত করেছেন, নিশ্চল জলকে চালিত করেছিলেন এবং গোধনপূর্ণ পর্বতে প্রবেশ করেছিলেন।

ঋ ১.৫২.৬ : ...বৈশ্বানর অগ্নি দম্ব্যকে হনন করেছেন, বৃষ্টির জল নীচে প্রেরণ করেছেন এবং শব্বরকে ভেদ (শব্বরম্ ভেদ) করেছেন।

দেখা যাচ্ছে যে, ইন্দ্র একা নন, শব্বরকে বিষ্ণু, ব্রহ্মণস্পতি এবং অগ্নিও নিহত করেছিলেন। বৃজের জ্ঞায় শব্বরও বহু। শব্বর শুধু নবনবতি পুর নয়, নবনবর্তিত নদীরও কর্তা ছিলেন। বৈশ্বানর অগ্নি, শব্বরকে ছিদ্র (ভেদ) করে দিয়েছিলেন।

ঋগ্বেদের ১০/৯৮ সূক্ত হলো, শান্তনু রাজার অসুষ্ঠিত যজ্ঞে ঋষি দেবাপির প্রার্থনামন্ত্র। তিনি বৃহস্পতি দেবকে দূত স্বরূপ দেবগণের নিকট প্রেরণ করেছিলেন, শান্তনু রাজার জ্ঞাত মেঘকে বারি বর্ষণ কদাতে। “তিনি উপরের সমুদ্র হতে স্বর্গের বৃষ্টিবারি নীচের সমুদ্রে আনলেন।” উপরের সাগর, অর্থাৎ আকাশের মধ্যে দেবতার জল আচ্ছাদন করে রেখেছিলেন। দেবাপি যজ্ঞ করে সেই অপরিসীম জল নিয়ে পাত্তিত করলেন ; সেই জলই ক্ষেত্রসমূহের উপর দিয়ে সাগর অভিমুখে ধাবিত হলো। এই ক্ষোত্রেরও শেষ ঋকে প্রার্থনা আছে : “হে অগ্নি, শত্রুদের দুর্গম পুর সকল ধ্বংস কর। প্রকাণ্ড আকাশে যে সমুদ্র বিস্তারিত আছে তথা হতে অপরিসীম জল এনে দাও।” এখানেও পুর-এর অর্থ যে মেঘপুর, তা স্পষ্ট।

বেদের মর্মার্থ গ্রহণ অতি দুর্লভ ব্যাপার। বেদের নানাপ্রকার ব্যাখ্যা সম্ভব। আক্ষরিক অর্থবাদে বেদের মর্ম বোঝা যায় না। বেদ সাংকেতিক ও রূপক ভাষায় লেখা। এতে আছে উপমা ছড়াছড়ি। সত্যজ্ঞেয় ঋগিগণ তাঁদের সাধনা-লব্ধ সত্যকে যিনি যেভাবে উপলব্ধি করেছেন তিনি সেইভাবে তা উপমা,

রূপক ও সংকেতের সাহায্যে প্রকাশ করে গেছেন। বেদপাঠের এই সংকেত জানা প্রয়োজন। বেদে গো, অশ্ব, ধন, পর্বত প্রভৃতি অনেক শব্দের বিবিধ অর্থ আছে। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, পুরাণ, দর্শন সর্বত্রই বেদ-বিষয়ক আলোচনা আছে। বেদের অন্তর্গত দুই শব্দের ব্যাখ্যা আছে নিরুক্ত সমূহে।

ভারতে সংস্কৃতজ্ঞ সাধুসন্তগণ, পণ্ডিতগণ, ভাষ্যকারগণ কেউ-ই কোথাও ঋগ্বেদের উপরোক্ত শব্দ সমূহে ব্যবহৃত পুর শব্দের অর্থ মনুস্মৃতি-নির্মিত নগর রূপে বর্ণনা করেননি। পুর বলতে মেঘপুরই (লৌকিক বা সাধারণ অর্থে) মনে করেছেন।^১ এই পুস্তকের আলোচ্য বিষয়-বিচারে ঋগ্বেদের ঋক সমূহের লৌকিক বা সাধারণ অর্থই আমরা গ্রহণ করেছি। ঋগ্বেদের আধ্যাত্মিক অর্থও আছে। ঋষিগণ দেবতার নিকট যে জ্যোতির্দান প্রার্থনা করতেন, তা ভৌতিক সূর্যের নয়—জ্ঞানসূর্যের, গায়ত্রী মন্ত্রোক্ত সূর্যের। এই জ্যোতি আমাদের সকল চিন্তাকে সত্য তত্ত্বের দিকে প্রেরণ করে! ঋষিগণ যে তমসকে ভয় করতেন, সেটা রাত্রির নয়, অজ্ঞানের ঘোর ভিমিরকে। ইন্দ্র হলো জীবাত্মা প্রাণ। বৃদ্ধ মেঘও নয়, কবিকল্পিত অশ্বরও নয়; যা আমাদের পরম পুরুষার্থকে ঘোর অজ্ঞানের অন্ধকারে আবৃত করে, বা রোধ করে, যার মধ্যে দেবগণ অগ্রে নিহিত ও লুপ্ত হয়ে, পরে দেববাক্যজনিত উজ্জ্বল জ্ঞানালোকে বিস্তারিত ও প্রকট হন, তিনিই বৃদ্ধ। মরুৎগণ মেঘহস্তা বায়ু নন, পঞ্চপ্রাণ। তমঃ= হৃদয়গত ভাবরূপ অন্ধকার। যিনি শক্তিমান, তিনিই অগ্নি। অগ্নি ধাতুর অর্থ শক্তি; যে-শক্তি জলন্ত জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত, জ্ঞানের কর্মফল স্বরূপ, সেই শক্তির শক্তির অগ্নি। বেদের শত শত শব্দে অগ্নির গুণ ব্যক্ত ও স্তূত হয়েছে। জগতের আদি, জগতের প্রত্যেক ক্ষুরণে নিহিত সকল শক্তির মূল ও প্রধান, সকল দেবতার আধার, সকল ধর্মের নিয়ামক, সর্বজ্ঞান মণ্ডিত ও পরম জ্ঞানাত্মক হলো—তপঃশক্তি।

শ্রী অরবিন্দ তাই বলেছেন : বেদ রহস্যময়, এর ভাষা, কথার ভঙ্গি, চিন্তার গতি অস্ত্র যুগের সৃষ্টি; অস্ত্র ধরনের মনুষ্যবুদ্ধি সঙ্কুচিত। ইয়োরোপীয় অধিকাংশ পণ্ডিতই এই কারণে ঋগ্বেদের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেননি, এই গ্রন্থের মূল্য অনুধাবন করতে পারেননি, কদ্বর্থ করেছেন মাত্র।

ভারতে হারাম্ভা-সভ্যতা যখন ক্ষীরমান, ইন্দ্রের নেতৃত্বে সশস্ত্র আর্ষগণ তখন

১. রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। দ্রষ্টব্য : কেশব সর্গীতা, প্রথম খণ্ড ১১ সূক্তের টীকা, পৃষ্ঠা ২৩, জাদি সংস্করণ। *Roth's Illustrations of the Nirukta*, p. 150 এবং *Muir's Sanskrit Texts*, Vol. V, pp. 95-96.

ভাৰতে অনুপ্রবেশ ক'ৰে, হাৱাদা-সভ্যতাৰ ৰাক্ষণ বা নেতৃগণকে অৰ্থাৎ অনাৰ্য ব্ৰহ্ম, অহি, তপ, শৰ্মৰ প্ৰতীকিক সংগ্ৰামে নিহত ক'ৰে তাৰেৰে স্বৰ্গীকিত প্ৰাচীৰ বেষ্টিত পুৰ বা নগৰী সমূহকে ধ্বংস ক'ৰে ভাৰতে উপনিবেশ স্থাপন কৰে। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ ঋষদে পাঠ কৰে এই তথ্যই নাকি পেরেছেন !

ম্যাক্সমুলার, উইলসন, ম্যাকডোনাল্ড, মিউরৰ প্ৰভৃতি বেলব ইয়োরোপীয় পণ্ডিত বেদ অনুশীলনে জীবন অতিবাহিত কৰেছেন, তাঁদের মতো অনেকেই ভাৰতবৰ্ষ কেনন জা স্বচক্ষে দেখেননি। ভাৰতের ভাষা, বিশেষতঃ বেদ বুঝতে হলে, কেবল ব্যাকরণ বা অভিধানের সাহায্যে বোঝা সম্ভব নহ। জাৰ্মান অনেক ভাব, অনেক ইঙ্গিত ব্যাকরণে বা অভিধানে ব্যক্ত থাকে না। যেমন, বাংলা ভাষায় “পটোল তোলা” বলে একটা কথা আছে, প্ৰত্যেক বাঙালীই এর অৰ্থ বুঝতে পারে, কিন্তু একজন ইংরেজ অভিধান ও ব্যাকরণের সাহায্যে এর কি অৰ্থ কৰবেন ? ‘অমূল্য ভৱন্তৰ মাহন্ত হৱে প্ৰাণ ধীচাতো দোভাতে নাগল কিন্তু পথিমধ্যে পটোল তুললো’—এই প্ৰকৃত অৰ্থ তাঁরা কি সত্যিই অনুধাবন কৰতে সক্ষম হবেন ? তা ছাড়া বেদের কথা, হলো হৃদয়ের গূঢ়তম প্ৰেমেশ্বৰ কথা। একজন ভাবুকের কথা ও একজন সাধাৰণ মানুহের কথার পার্থক্য অনেক। বেদের ভাব ও ভাষা বুঝবার মত ক্ষমতা ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের থাকতে পারে না। ভাৰতের সঙ্গে ইয়োরোপের মূল প্ৰকৃতির এত বেশি পার্থক্য যে, ভাৰতের অধিকাংশ ক্ৰিয়াৰ ঘটনাশটুকু বুঝতে পারলেও ইয়োরোপ তার উদ্দেশ্য ও ভাব গ্ৰহণ কৰতে অক্ষম। বেদোক্ত বহু সম্পৰ্কেই কি তাঁদের কোন ধারণা আছে ? ঋষদেৰ দেবদেবী সম্বন্ধেও বিদেশীয় পণ্ডিতগণ কতটুকুই বা বুঝতে পেরেছেন ? ঋষদেৰ আৰ্ঘ্য ঋষিগণ স্বৰ্গের উপাসনা কৰতেন—কিন্তু সে কোন স্বৰ্গের ? ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ ভৌতিক স্বৰ্গের ? অথবা স্বৰ্গের মধ্যে তাঁরা যে ভিন্নটি নিগূঢ় ৰূপ দেখতে পেরেছিলেন তার উৎকৃষ্টতম ৰূপটির ? ঋষদেৰ প্ৰথম মন্তলেই স্বৰ্গের তিন প্ৰকাৰ ৰূপের উল্লেখ পাই। প্ৰথম, (ঋ ১.৫০.১০) উঃ বা উৎকৃষ্ট ৰূপ, যে-ৰূপে স্বৰ্ঘ এই পৃথিবীৰ বক্ষে তার কিৰণ বিকীৰ্ণ কৰে। দ্বিতীয়, জগৰ উত্তৰ অৰ্থাৎ উৎকৃষ্টতম ৰূপ, যে-ৰূপে স্বৰ্ঘ অনন্ত আকাশে ও উৰ্ব্বতম লোকে তার জ্যোতিঃ প্ৰকাশ কৰে। তৃতীয়, স্বৰ্গের উত্তম বা উৎকৃষ্টতম ৰূপ, অমৃত ৰূপ। আৰ্ঘ্য ঋষিরা যে-জ্যোতিৰ্গণ প্ৰাৰ্থনা কৰেন, তা ভৌতিক স্বৰ্গের নয়—জ্ঞানস্বৰ্গ, প্ৰাণাত্মী মন্ত্ৰোক্ত স্বৰ্গ, যার জ্যোতিঃ আমাদের সকল চিন্তাকে সন্ত তত্ত্বের দিকে প্ৰেৰণ কৰে।

আৰ্য্যৰ অন্তৰ্জ (ঋ ১০.১৬.৪) অগ্নিকে উৎকৃষ্ট কৰে বলা হয়েছে, “ইহে

অগ্নি, তোমার পরম কল্যাণময় নিগূঢ় রূপেই তুমি মৃত জীবকে স্বর্গে নিয়ে যাও। তোমার কল্যাণময় রূপেই তুমি দেবতাদের কাছে যজ্ঞের হবি বহন করে থাকো। এই রূপেই তুমি জাতবেদা, অর্থাৎ বিশ্বের সমস্ত বস্তুকেই তুমি জেনে থাকো। হে অগ্নি, তোমার নিগূঢ় রূপ আছে এবং তুমি যে-উৎস থেকে উদ্ভূত হয়েছে তা আমি জানতে পেরেছি।” এই অগ্নি শক্তিমান, যে-শক্তি জলন্ত জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত—পরম জ্ঞানাত্মক তপঃশক্তি। এই দেবতাই যজ্ঞের একমাত্র সিদ্ধিদাতা-পুরোহিত। যজ্ঞবিদগণ যজ্ঞের রহস্য অবগত হয়ে সেই ব্রহ্মাগ্নির উদ্দেশ্যেই আহুতি প্রদান করেন।

বৈদিক আৰ্ঘ ঋষি বহুত্বের মধ্যে একত্বের, দ্বৈতের মধ্যে অদ্বৈতের সন্ধান পেয়েছিলেন ও সেই সত্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এ জগতেই বরুণ দেবতার উদ্দেশ্যে স্তব করে (ঋ ৪.৫৮.১১) বলেছিলেন, “হে বরুণ, সমুদ্রজলে বাড়বাগ্নি রূপে তোমার যে তেজঃ ও শক্তি বিद्यমান রয়েছে তাই অন্তরীক্ষে সূর্যমণ্ডলের মধ্যে ক্রৌড়া করছে। ঐ তেজঃশক্তিই প্রাণীজঠরে জঠরাগ্নি রূপে, প্রাণীহৃদয়ে আয়ুঃশক্তি রূপে প্রকাশিত হচ্ছে। এটাই মেঘমণ্ডলে বিদ্যুতাগ্নি রূপে বিরাজ করে, বর্ণভূমিতে বোর-হৃদয়ে শৌর্ধাগ্নি রূপে প্রদীপ্ত হয়ে থাকে। তোমার শক্তির লীলালহরী সমভাবে তার স্বীয় রূপের মধুধারা বর্ষণ করছে।”

বৈদিক দেবতাবর্গের বর্ণনা থেকে স্পষ্টতঃ বোঝা যায় যে, আৰ্ঘ যেকোনো দেবতাকে অবলম্বন করে সেই সর্বব্যাপী, সর্বনিঃসৃত, সর্বাস্তর্ধারী পরব্রহ্মকেই স্তব করছেন। “একই সত্য : পরব্রহ্মকে তত্ত্বদর্শিগণ ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ প্রভৃতি বহু নামে অভিহিত করে থাকেন (ঋ. ১. ১৬৪. ৪৬)।” আমাদের আৰ্ঘ ঋষিগণ এক অদ্বিতীয় অথও ভগবানের সত্তা উপলব্ধি করে বললেন : “বেদাহ-মেতৎ পুরুষং পুরাণম্—সেই পরম পুরুষকে জেনেছি (যজুঃ)।” ঋষিকল্পা বাক-এর জ্ঞাননেত্রে প্রতিভাত হয়েছিল—“অন্তরেও আমি, বাইরেও আমি, আমিমন এ ত্রিভুবন; আমার এই সর্বাশ্রুতাব বা বিরাট রূপ (ঋ ১০. ১২৫. ১—৮)।” সৌহৃৎ বা আমিই বিশ্ব—স্বীয় আত্মার পরমাত্মা উপলব্ধি এই সৃষ্টির মধ্যে ফুটে উঠেছে। বিশ্বের দুজ্ঞের সৃষ্টিরহস্ত আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে নাসদীয় সৃষ্টি (ঋ ১০।১২২)।

বেদ ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উষাকালে রচিত হয়েছে বটে, কিন্তু তার মধ্যে নিহিত মাহুয়ের জ্ঞান পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছিল। হৃদ্র অতীতে মাহুয়ের প্রজ্ঞা কিভাবে এরূপ বিকাশলাভ করেছিল তা ভেবে স্তম্ভিত হতে হয়। ভারতীয় চিন্তা ঋগ্বেদে পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত। এই সংহিতা, ভারতের তথা

মানবের প্রথম গ্রন্থ হলেও জ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখর দেখিয়েছে। প্রথম থেকে শেষ অবধি জ্ঞানের ক্রমবিবর্তনের সম্পূর্ণ ধারা আমরা এর মধ্যেই দেখতে পাই।

বেদ-বিষয়ে উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজন হলো এই কারণে যে, আমরা আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাস জানি না, প্রাচীন ভাষা—বৈদিক ভাষা বুঝি না। বেদ-এর নাম জানি বটে। কিন্তু তার মধ্যে কি আছে তা জানতে হলে ম্যাক্সম্যুলার, উইলসন প্রভৃতি পণ্ডিতগণের অনুবাদ ও বাখ্যার উপরই নির্ভর করি। আমাদের দেশের ইতিহাস যেন তাঁদের রচনার উপরেই নির্ভরশীল।

এই বৈদেশিক পণ্ডিতগণের ধারণা, বেদ-সংহিতা রচনার পর আর্যরা ক্রমশঃ জ্ঞানোন্নতির দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং উপনিষদ রচনার মধ্য দিয়ে তাঁরা জ্ঞানের উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন; আত্মা (পরমাত্মা) ও ব্রহ্মকে জানতে পেরেছিলেন। জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞানতা পরিহার করা মানুষ মাত্রেরই স্বাভাবিক ব্যাপার। অসভ্য অবস্থার সংস্কার এবং আচার-ব্যবহার, ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃ তিরোহিত হয়, এটাই তো স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম। অজ্ঞান ও জ্ঞান এমনই বিপরীত ভাবাপন্ন যে, একের উদয়ে অপরকে পলায়ন করতেই হয়। উপনিষদ, মূত্রসমূহ, ষড়দর্শন ও পুরাণ রচনাকালে, আর্যদের মধ্যে জ্ঞানের বহুল পরিমাণ অনুশীলন হয়েছিল—এ তো সর্বজন স্বীকৃত। তখন অর্ধ-অসভ্য প্রকৃতিপূজক ঐ বেদ ও বেদোক্ত কর্মাদির উপর উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণের আস্থা কতখানি হ্রাস পেয়েছিল? যদি না পেয়ে থাকে তবে তার কারণ কি? পরন্তু, সকল উপনিষদ-এর উপরই বেদ-এর প্রভাব আমরা দেখতে পাই। এমন কোন উপনিষদ নেই, যা বেদকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করে না; বেদই প্রামাণ্য এবং উপনিষদগুলি বেদেরই অংশ। ভারতের ছয়টি প্রধান বিশিষ্ট দর্শন একবাক্যে বেদকে প্রামাণ্য বলে ঘোষণা করেছে। এমন কি সেশ্বর ও নিরীশ্বর সাংখ্য দর্শনও আমাদের যুক্তি যেখানে পৌঁছাতে পারেনি সেখানে “আপ্তাগমাৎ সিদ্ধং” বলে বেদের সত্যতা মেনে নিয়েছে। বেদের অস্তে বা শেষে নিবদ্ধ হওয়ায় উপনিষদের প্রতিপাদিত বিজ্ঞা বেদান্ত নামে পরিচিত। কোনো কোনো পণ্ডিতজনের মতে, বেদের সারভাগ বলেই তা বেদান্ত নামে পরিচিত। বেদের নিন্দা কোন উপনিষদে নেই। পরা ও অপরা ভেদে বিজ্ঞা দু'প্রকার। উপনিষদের মতে দু'প্রকার বিজ্ঞাই জ্ঞাতব্য।

ম্যাক্সম্যুলার প্রভৃতি ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে, “বেদ মানবজাতির সর্বপ্রথম কাব্য; মানববিশ্বাস, মানবধর্ম, মানব-সভ্যতার, বিশেষ করে আর্য-

ধৰ্মের, আৰ্হ-বিশ্বাসের, আৰ্হ-চিন্তার প্রথম ইতিহাস। বেবে প্রকৃত সম্মততানের কোন কথা নেই, যদি বা থাকে তা অতি সামান্য এবং তাও প্রায় বেদের শেষের দিকে। বেদের মন্তব্যনো আর কিছুই নয়—কেবল সেই অমৃত্য অথবা অমৃত্য আৰ্হ কৃষকগণের উদ্ভাসের, জন্মের বা আশার গীত। বেদ রচনার সময় হাফুশ প্রাচীন বর্ষকৃত্য ত্যাগ করে একটু সম্মততা শিখেছে। লিখতে পড়তে জানে না, কিন্তু হৃদয়ের উদ্ভাসে, জন্মে বা আশার স্বীকৃতি গাইতে জানে। দৈবজ্ঞকে তখনো জ্ঞান নেই, কিন্তু স্বর্ষের প্রভা, উষার রক্তিম ছটা, ঝড়ের প্রবল বেগ বা বুড়ির হিতকর জল দেখে বার বার আকাশের দিকে চেয়ে নেই আকাশে কল্পিত দেবগণকে আরাধনা করে। সম্মততা বিশেষ শেখেনি কিন্তু চাষ করত্রে, কাপড় বুনতে, নৌকা বাইতে শিখেছে। প্রকৃতির যা-কিছু বিশ্বকর, হিতকর ও ক্ষমতামালী পদার্থ, তা দেখে জন্মে, বিশ্বম্বে, আশায় জড়াকৃত হয়ে তাদের ঈশ্বর বলে উপাসনা করে; তাদের উদ্দেশ্যে যাগ-যজ্ঞাদি করে, গান করে। মেঘ না হলে বুড়ি হয় না, সূর্য্য না হয় না, তাই মেঘ—দেবতা। কল্যাণের ক্ষেত্রে প্রাবিত করে, শত্রু ধ্বংস ও গৃহাদি বিনষ্ট করে ‘অজ্ঞেয় জল—দেবতা। বায়ু প্রবল ঝড়িকা তুলে গৃহাদি উৎপাটন করে কলে, বায়ুর মত পদার্থ আর কিছু নেই, তাই বায়ু—দেবতা। অগ্নি না হলে কোন কাজই সমাধা হয় না, আবার তা ধ্বংসকার্হে জড়াকৃত, তাই অগ্নি প্রোষ্ঠ দেবতা। এইরূপ স্বর্ষ, উষা প্রভৃতি প্রকৃতির বিশ্বকর, হিতকর ও জন্মপ্রদ পদার্থসমূহই আৰ্হ কৃষকগণের দেবতা। তাদের উদ্দেশ্যে যে গান গীত হতো তাই মন্ত্র, তাদের শ্রীতির জন্ত যে কার্হ করা হতো তাই যজ্ঞ। ‘স্থূল কথায়, প্রকৃতির জড়শক্তি ও জড়পদার্থগুলো তাদের দেবতা’।^১

ইহুদীরাপের পণ্ডিতগণ বেদ অমূল্য ও অমূল্য করে উক্ত জ্ঞানই আহরণ করেছিলেন। ঋগ্বেদের গহনে প্রবেশ করা তাঁদের পক্ষে ছিল সাধ্যাতীত ব্যাপার।

ঋগ্বেদে যে জন্মপ্রদ অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের আলোচনা আছে, তা নয়। এর মধ্যে আমরা তৎকালীন জড়বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতিরও যথেষ্ট পঙ্কি পাই।

“এই গমনশীল চক্রমণ্ডলে যে জ্যোতিঃ দেখতে পাওয়া যায় তা চন্দ্ৰের নিজের কিরণ নয়। উহা দেবীপায়ান স্বর্ষের জ্যোতিঃ বলে জেনেছেন। স্বর্ষের কিরণ নিস্তেজ চন্দ্রমণ্ডলে নিপতিত হয়ে তা আবার পৃথিবীতে প্রতি-

১. রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের “কগেহলের দেবগণ” প্রবন্ধটি চমৎকার। নবম্বীর পত্রিকা, আশ্বিন সংখ্যা।

ফলিত হয়ে নৈশ অন্ধকার বিনষ্ট করে।” (ঋগ্বেদ ১.৩৪.১৫, সায়ণ ব্যাখ্যায় অম্ববাদ)। যাক তাঁর নিকটে অরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পূর্বে, ঋগ্বেদীয় আর্ঘগণ চন্দ্র ও সূর্য এই পদার্থটির কি প্রকার ভা নিষ্কর জানিত পেরেছিলেন। তাদের গতিপ্রণালী, পৃথিবীর শূন্যমণ্ডলে অবস্থিতি, আলোকের ক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ে নিষ্কর তারা কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

ঋগ্বেদের ১.৫০.৪ সূক্তে আছে—“তরমিবিবধ নপতো...বিধ্বাতালি রোচনম্”—এই মন্ত্রে সূর্যকেই জ্যোতির্বিহীন চন্দ্রাদি গ্রহের জ্যোতিঃকর্তা বলা হয়েছে। ঋ ১.৬৭.৩ মন্ত্রে সূর্য পৃথিবীলোক এবং অন্তরীক্শগত তুহন, দ্যালোকগত তুহন সূর্য ধারণ ও স্তম্ভন করে আছেন, একথা বলা হয়েছে। ঋ ১.৬৭.৫ মন্ত্রে অশ্বপ্রেবিত তাপের দ্বারা লভাপাতা, পুষ্প-ফলাদির উৎপত্তি-বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে।

এইসব কি মহাপণ্ডিত স্তার গিয়োমার্ড উলে মহাশয়ের উক্ত যাবাবর, অর্ধ-বর্ষরদের কথা হতে পারে ?

আবার, ঋ ১.৭৩.৩ মন্ত্রে “দেবো ন যঃ পৃথিবী...পতি জুষ্টেব মারী” মন্ত্রে অরূপ মিত্রবৃক্স রাজা যেরূপ সর্বজনপ্রিয় হন, শিক্তৃগৃহবাসী পুত্র যেরূপ সূরী হন, সূর্য যেরূপ পৃথিবীকে ধারণ করে আছেন, একপতিভূক্তা মারী যেরূপ পাতিভৃত্য ধর্মের দ্বারা শুদ্ধ বলে সকল সংস্কারের যোগ্য হন ইত্যাদি চারিটি দৃষ্টান্তের অবতারণায় তৎকালীন সমাজের চারিটি গুরুত্ব বিধির বিশেষ রূপ ও জ্ঞানের পরিচয় দিচ্ছে।

এতদ্ব্যতীত সূর্যের গতি (ঋ ১.১২৩.৮), সৌর ও চান্দ্র বংশর (ঋ ১.২৫ ৮, ১.১৬৪.১৫ প্রভৃতি), উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন (ঋ ১.১৬৪.১৫), পৃথিবীর ঝকপথ (ঋ ১০.৮২.৪) প্রভৃতি সম্পর্কেও আর্থ ঋগ্বেদের আশ্চর্য জ্ঞানের পরিচয় আমরা ঋগ্বেদে পাই।

প্রসিদ্ধ লেখক ও প্রাকৃতজ্ঞবিদ উলে মহাশয়ের মূল্যবান ঋগ্বেদের পাঠ ও তা লম্বাক অল্পখাবন করা দূরের কথা, ঋগ্বেদ সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞান থাকলেও “মনবজ্ঞানির ইতিহাসে ঋগ্বেদ যাবাবর অর্ধবর্ষর ভাবভীর আর্ঘগণের লেখা ধ্বংসের মহাকাব্য,” একথা তিনি উচ্চারণ করত পারতেন না।

যাহোক, ঋগ্বেদে ‘পূর’ বলতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ‘মেঘপূর’—এই অর্থ করা হয়েছে। এই পূর-এর আর একটি অর্থ আছে, তা হলো—সেহপূর। সেহপূর শব্দ আমাদের দেশে বর্তমানেও প্রচলিত আছে। পূর কিংবা নগরের যেমন দ্বারপাল থাকে, সেরূপ শরীরেও ইন্দ্রিয়ার্থি অনেক উপকরণ থাকে, এই কারণে শরীরকে ‘পূর’ বলা হয়। অন্তরাত্মা শরীররূপ পূর অনবহন্তভাবে অধিষ্ঠান করেন।

দেহের ক্ষয়-বৃদ্ধিতে তাঁর কোন বিকার হয় না। তিনি একটি মাত্র দেহে নয়, সকল দেহপুত্রেই বাস করেন। ইন্দ্র-ই অস্তরাত্মা বা পরমাত্মা। তিনি দেহ ভেদ করে প্রবেশ করেন এবং উৎক্রান্ত হন বলেই তিনি “পুয়াং ভিন্দুঃ (ঋ. ১.১১.৩), অর্থাৎ পুর সমূহের ভেদাতা পুরন্দর। এই দৃষ্টিতে ঋগ্বেদের উক্ত ঋকের অর্থ : “যিনি পুর সমূহের ভেদক (অর্থাৎ অস্তরাত্মা), যুবা, মেধাবী ও প্রভূত বলসম্পন্ন হয়ে জাত, তিনি হলেন বিশ্বের সকল কর্মের ধারক বজ্রধারী ইন্দ্র।” এই ঋক, মেঘপুর বিদ্যারূপেও ব্যাখ্যাত হয়। বেদ এক অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবসমন্বিত গ্রন্থ। অদ্বিতীয় ঈশ্বরের অনন্ত মহিমাই বেদে বিদ্যুত রয়েছে।

ঋগ্বেদে দাস-দহ্য-দানব প্রভৃতির প্রায় ৪৬টি নাম পাওয়া যায়। এই সব নামের ব্যুৎপত্তি বৈদিক ভাষা থেকেই। এই অনার্যরা যদি ভিন্ন জাতির ও ভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর হতো তাহলে তাদের নাম অন্তরূপ হতো। ঋগ্বেদের অনার্যগণের নাম নিয়ে প্রদত্ত হলো :

১. দহ্য ও দাস : অবুদ, অনর্শনি, অহি, অহিন্ধব, ইলোবিশ, কুলিতারা, কুমর, চুমরী, ধুনি, নমুচি, নুমর, নববাস্ত, পিঞ্চ, বৃহত্রথ, বর্চিন, ভেদ, বৃজ, বৃষসিপ্রা, শব্বর, শুষ্ক, সহবাস্ত।

২. অস্বর : অংহা, অন্ন, উড়ন, কৃষ্ণ, তুগ্র, যুগয়, বল, বংগদ, বেত্তস্ব, বরশিখ, বৃচিবৎ, বৃবয়, কষিক, সনক, শরত।

৩. অনাত্ম : উর্গনাত, করঞ্জ, পর্নয়, বেশ, স্ববিল, শ্বাদিব, পনি, অজ, শিগ্র, যক্ষ, অনিল, ভলানস, পাকথ, বিশনিল, শিব, শিমু।

ইন্দ্র-বিষেবী ‘ভেদ’কে স্বদাস বধ করেন (ঋ ৭.১৮.১৮-১৯)।

“আর্যগণ যখন কোন এক আদিম বাসভূমি থেকে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তখন তারা তাদের ভাষা সঙ্গে নিয়েই গিয়েছিল। সেই মূল ভাষা কি শব্দ-

সম্পদে, কি পদসমূহের মূল ও ব্যাকরণ গঠনে অনেকটা ভারতীয় আৰ্যদের, ভাষা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিল, এ কথাটা যদি সত্য হয়, তা হলে

আর্যগণের সেই আদিম বাসভূমিকে সপ্তসিদ্ধ অঞ্চল রূপে এবং সেই ভাষাকে বৈদিক ভাষা বলে ভাবতে আপত্তি কোথায় ?^১ বৈদিক

১. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ চিন্তাবিদ উইল ডুরান্ট মন্তব্য করেছেন : India is the motherland of our race. and Sanskrit is the mother of European languages. She was the mother of our Philosophy—mother, through the Arabs, much of our mathematics, mother through Buddha of the ideas embodied in Christianity ; mother through village communities of Self-Government and democracy. Mother India is in many ways the mother of all.”

ভাষা সপ্তসিদ্ধি অঞ্চল থেকেই উদ্ভূত। এই ভাষা থেকেই এসেছে সংস্কৃত ভাষা। এই সংস্কৃত ভাষা পাঠ করতে গিয়েই ইয়োদোপীয় পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে গ্রীক, ল্যাটিন, গথিক, কেল্টিক প্রভৃতি ভাষার আশ্চর্য সাদৃশ্য খুঁজে পান। এর থেকেই বর্তমান যুগের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের উদ্ভব। যে সকল মূল শব্দ থেকে আৰ্ঘ বা ইন্দো-ইয়োদোপীয় ভাষাসমূহে সাবুজ্জায়ন্ত নানা শব্দের ব্যুৎপত্তি হয়েছে, তার সংগ্রহ সংস্কৃত ভাষাতেই সব চেয়ে বেশি দেখা যায়। কোন কোন বৈদেশিক পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষাকে ঐ সকল আৰ্ঘ ভাষার জননী বলেও স্বীকার করে নিয়েছেন।

বৈদিক ভাষাই পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা, যা আজও পরম সমাদরে পঠিত হয়। এই ভাষাতেই রচিত হয়েছে অক্ষয় অমৃত বাণীগুলি এবং প্রাচীনতম কালের আবিস্কৃত সত্য সমূহ, যা আজও অবিকৃত আছে। এই ভাষায় সৃষ্টি হয়েছিল সপ্তসিদ্ধি অঞ্চলের আৰ্ঘ ঋষিগণের কণ্ঠ হতে—ধ্যানাবস্থিত তদুত্তম মনসা—যখন তাঁরা সত্য জ্যোতির সন্ধান পেয়েছিলেন।

ইয়োদোপীয় পণ্ডিত এবং ঐতিহাসিকদের মতে খ্রীঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে ভারতে কোন লেখ্য ভাষা ছিল না।^১ অর্থাৎ, ভারতীয় আৰ্ঘরা ঐ সময়ের পূর্বে লিখতে পড়তে জানত না। ঋগ্বেদ মুখে মুখে রচিত হয়েছিল এবং মুখে মুখেই তা পুরুষাত্মকমে চলে আসছিল, এই কারণে বেদকে ঋতি বলা হয়। ভারতীয় ঐতিহাসিকেরাও একথা মেনে নিয়েছিলেন; তুল-কলেজে আমরা এই তথ্যই শিখেছিলাম। এই তথ্য কি সত্য? ভারতীয় আৰ্ঘদের কি কোন লিখিত ভাষা ছিল না?

ঋগ্বেদে আমরা দেখতে পাই, দুটি সূক্তে ভাষা সৃষ্টির উল্লেখ আছে। ঋ ১০. ৭১.১ ঋকে আছে: “হে বৃহস্পতি, বালকেরা সর্বপ্রথম বস্তুর নাম মাত্র করতে পারে। এটাই তাদের ভাষা শিক্ষার প্রথম সোপান। তাদের যা কিছু উৎকৃষ্ট ও নির্দোষ জ্ঞান হৃদয়ের নিগূঢ় স্থানে সঞ্চিত ছিল, তা বাগ্‌দেবীর করুণাক্রমে প্রকাশিত হয়।” ২ ঋকে বলা হয়েছে, “যেমন চালনী দ্বারা শক্তিকে পরিষ্কার করে, সেরূপ বুদ্ধিমান বুদ্ধিবলে পরিষ্কৃত ভাষা প্রস্তুত করেছেন।”...

৩ ঋকে আছে: “বুদ্ধিমানগণ যজ্ঞ দ্বারা ভাষার পথ প্রাপ্ত হল। ঋষিগণের

১. এই তথ্য অবশ্য প্রত্যক্ষদৃশ্য কৰ্তৃক ‘হারা-পা-সভ্যতা’ আবিস্কারের পূর্বের ঘটনা। হারা-পা-সভ্যতার লিপি ছিল, নানা প্রকার লেখ্য আবিস্কৃত হয়েছে; কিন্তু এ পর্যন্ত পাঠ্যম্ভার সম্ভবপর হয় নি। ইয়োদোপীয় পণ্ডিতগণের মতে আৰ্ঘ্যগণ ভারতে অনুপ্রবেশকালে উপরোক্ত সভ্যতার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং ঐ সভ্যতা ধ্বংস করে। লিপিত ধ্বংস হয়ে যায়।

অন্তঃকরণের মধ্যে যে ভাষা সংস্থাপিত ছিল তা তাঁরা প্রাপ্ত হলেন। সেই ভাষা আহরণপূৰ্বক নানা হাশে বিভক্ত কৰ্ম্মলেন। সপ্তহৰ্ষ সে ভাষাতেই স্তব কৰে” ইত্যাদি।^১

এই সূক্তে ভাষা, বাক্য ও অর্থের কথা আলোচিত হয়েছে। আৰ্ঘ ঋষিগণ উন্নত জ্ঞেয় মানব এবং কবি ছিলেন। তাঁদের অন্তঃকরণে ভাষা স্ফূৰ্ত্তি ছিল। ভাষা উন্মূলিত তাঁদের কৰ্ম্ম থেকে ভাষা স্বতঃস্ফূৰ্ত্তভাবে উৎসারিত হয়েছিল—যা বৈদ্য-চতুষ্কয়ে দ্রুত আছে। এই স্তোত্রগুলো সাধারণতঃ সাতটি ছন্দে পাই। এ কারণেই ভারতীয় সাধুসন্ত ও মনীষিগণ, দার্শনিকগণ, বেদের শঙ্করাঙ্গি নিত্য ও অর্পোক্তকের বলে বর্ণনা করে গেছেন। ঋষিগণ মন্ত্ৰের রচয়িতা নয়, শ্রোতা বা শ্রুতা মাত্র।

ঋগ্বেদের ৩/৩৯ সূক্তে গাৰ্ধিপ্ত্রি বিশ্বামিত্র ঋষি বলেছেন : ঋক (১) : “হে ইন্দ্র, তুমি জগৎপতি, হৃদয় থেকে উচ্চারিত ও স্তোত্র সম্পাদিত স্তোত্র তোমার অভিমুখে গমন করছে। যে স্ততি তোমাকে আগ্রহিত ক’রে যজ্ঞে উচ্চারিত হচ্ছে এক আমা হতেই উৎপন্ন হচ্ছে, তা তুমি জানো।” ঋক (২) : “হে ইন্দ্র, সূৰ্য হতেও পূর্বকালে, সূর্যোদয়ের বহু পূর্বে উৎপন্ন যে স্ততি যজ্ঞে উচ্চারিত হয়ে তোমাকে আগ্রহিত করে, সে স্ততি কল্যাণকর গুরুব্রত পরিধান করতঃ আমাদেরই পিতৃগণের নিকট থেকে আগত।” অর্থাৎ এই স্তোত্রের রচয়িতা তিনি নিজে নন, পিতৃগুরুগণের নিকট থেকে (গুরু-পরম্পরায়) এসেছে। তিনি পরিমার্জিত ভাষায় উচ্চারণ করেছেন মাত্র। এই পরিমার্জিত ভাষাই বর্তমান ঋগ্বেদে আমরা দেখতে পাই। ঋগ্বেদেই আৰ্ঘগণের প্রাচীনতম ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়। বর্তমানে আমরা ঋগ্বেদ যে ভাষায় লিখিত দেখতে পাই তাকে সংহিতাপাঠ বলে। তারও পূর্বে এ ভাষায় আর একটি প্রাচীনতর সৃষ্টি ছিল, তার আভাস আমরা প্রাচীনতর ব্রাহ্মণসমূহে পাই। প্রাচীন ব্রাহ্মণে ঋগ্বেদের মূলসূত্র যে আকারে উদ্ধৃত হয়ে বিচারিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে তা থেকে স্পষ্টতঃ অনুমিত হয় যে, ঋগ্বেদের সংহিতা কলেবরের পূর্বে আর একটি প্রাচীনতর সৃষ্টি ছিল। (পূর্বে লিখিত ঋষি বিশ্বামিত্র কৰ্ম্মক গুরুব্রত পরিধানের পরবর্তী)। ঋগ্বেদের সংহিতাপাঠ, প্রাচীনতর ব্রাহ্মণসমূহ রচিত হবার পরই বর্তমান কলেবর গ্রহণ করেছে। পাণিনি সংহিতা শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখিয়েছেন—

১. ঋগ্বেদের এই ১০৭১ সূত্রটি এগারটি ঋক নিয়ে গঠিত। মাত্র তিন ঋকের ব্যাখ্যা এখনো প্রাপ্ত হলো।

২. প্রাচীন ভারতে বিশেষ বিশেষ বিদ্বানদের নাম পাওয়া যায়।

পদ্য: সন্নিবৃত্ত: = সংহিতা। যেকল্প সান্নিধ্যবশতঃ সন্ধি, অৰ্থাৎ বস 'ও' ব্যঞ্জন-
কৰ্ম্মের বিকার হয়, তাকেই 'সংহিতা', বলে। ঋগ্বেদের সাহিত্যপাঠে সঙ্কটতঃ
সন্নিবৃত্ত পদগুলো সন্ধিবদ্ধ হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ব্রাহ্মণে উক্ত আছে
—“তু অম্ হি অগ্নে”; কিন্তু ঋগ্বেদের সাহিত্যপাঠে আছে—“তু অগ্নে”। ঋষি-
সাক্ষ্য তাঁর পদপাঠে সন্ধিবদ্ধের পূর্বে প্রত্যেকটি কথা কিরূপ ছিল তা দেখি-
য়েছেন। ঐ প্রবন্ধই পদপাঠ নামে প্রসিদ্ধ। ঐতরের আদ্যপক্ষে (ঐতরের ব্রাহ্মণের
অংশ) ঐ পদপাঠের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদ সাহিত্যের প্রথম মণ্ডলের প্রথম
ঋকেই আমরা দেখতে পাই—“অগ্নীমীলে পুরোহিতম্” শব্দ দুটি। পদপাঠে তা
ছিল—“অগ্নি ইলে পুরঃ হিতম্”।

বৈদিক সাহিত্য ধর্মমূলক। ঐ ধর্মমূলক সাহিত্যের জন্ম বহুকাল থেকেই
একটি শিল্পমন্ড, স্থলংঘত এবং বিজ্ঞানাহুদায়িত ভাষা প্রচলিত ছিল। ঐ
ভাষার বিস্তৃতি রক্ষার জন্ম ঋগ্বেদ লেখালে ব্যাকরণ প্রণয়ন করেছিলেন।
পতঞ্জলী মহাভাষ্যে তার উল্লেখ আছে। ঐ ধর্মমূলক ভাষাতেই পদবর্তীকালে
পার্সীকের ধর্মপুস্তক অবন্তা লেখার প্রচেষ্টা হয়।

এটি ব্যতীত, কথঞ্চিৎ পৃথক এবং দৈনন্দিন ব্যবহার্য অপর একটি ভাষা
ভাষারও তৎকালে প্রচলন ছিল। পরবর্তীকালে ঐ ভাষা আৰ্যভাষা নামে অভি-
হিত হতো। প্রাচীন পুরাণ, রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি পুরাকালে আৰ্যভাষার
রচিত হয়েছিল। বৈয়াকরণিকগণ ঐ জনপ্রিয় ভাষাকেই ধাপে ধাপে সংস্কার
করে সংস্কৃত ভাষার প্রবর্তন করেন। ঐ: পু: সপ্তম শতাব্দীতে বিখ্যাত মহা-
পণ্ডিত পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থ হলো ঐ দুই ভাষারই (বৈদিক ও সংস্কৃত)
ব্যাকরণ। পাণিনি তাঁর গ্রন্থে ৩৪ জন পূর্বাচার্যের নাম লিখে রেখে গেছেন।
এতেই অহুমান করা যায়, সংস্কৃত ভাষা পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করতে বহু শতাব্দী
পার হয়ে গেছে। বর্তমানে প্রাপ্য বৈদিক ও সংস্কৃত ব্যাকরণের মধ্যে পাণিনির
অষ্টাধ্যায়ীই সর্বপ্রাচীন। বৈদেশিক অনেক পণ্ডিতই পাণনিকে এতটা
প্রাচীনত্ব দিতে স্বীকৃত নন। যদিও ভিনসেন্ট শ্মিথ, গোল্ডস্ট্যাক্স প্রভৃতি
ঐতিহাসিকগণ ভারতীয় পণ্ডিতদের (অধ্যাপক বেলভেনকার, বিশ্বনাথ কাশীনাথ,
বাল্লভার প্রভৃতি) মত অঙ্গুলয় করে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীই তাঁর আবির্ভাবকাল
বলে উল্লেখ করেছেন। পাণিনি বুদ্ধদেবের (খ্রি: পু: ষষ্ঠ শতাব্দী) পূর্ববর্তী
ছিলেন। পাণিনি যেমন ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন তেমনি যাক ছিলেন বর্তমানে প্রাপ্য
নিরুক্ত রচনিতাদের মধ্যে প্রাচীনতম। যাক খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতেই
আবির্ভূত হয়েছিলেন। বৈদিক দুই শব্দসমূহের ব্যাখ্যা ও তার প্রয়োগ

প্রদৰ্শন কৰাই নিষ্কল শাস্ত্ৰৰ উদ্দেশ্য। আচাৰ্য যাদু তাঁৰ পুস্তকে বহু পূৰ্বাচাৰ্যৰ—গাৰ্গ, গালব, শাকটায়ন, উৰ্ণনাভ, শাকপুৰি, কোৎস প্রভৃতিৰ মত উদ্ধৃত কৰেছেন। শাকপুৰি বেদব্যাসের প্রশিষ্ট। গাৰ্গ, গালব প্রভৃতি তৎপূৰ্ববৰ্তী ; মহাভাৰতেও গাৰ্গ ও গালবের নাম পাওয়া যায়।

প্রকৃতপক্ষে, বৈদিক ভাষা ও সংস্কৃত ভাষা অভিন্ন। কিন্তু শব্দরূপে, শব্দ বিতক্তির ব্যবহারে, ধাতুরূপ ও বিতক্তির ব্যবহারে, বিভিন্ন কালভাব প্রকাশে, অলম্বাপিকা ক্রিয়াৰ গঠনে, বিভিন্ন প্রত্যয় ব্যবহারে এবং অহুসৰ্গ, উপসৰ্গ হিসাবে পদাশ্রয়ী অব্যয়ের প্রয়োগে—বৈদিক ভাষায় যে জটিলতা ও প্রয়োগ-বৈচিত্ৰ্য ছিল সংস্কৃত ভাষায় তা নেই এবং বৈদিক ভাষায় ব্যবহৃত বহু শব্দ সংস্কৃত ভাষায় হৰ লুপ্ত হয়ে গেছে নতুবা তার অর্থের পরিবর্তন ঘটেছে।

প্রাচীন ভারতীয় ভাষা বলতে বৈদিক ভাষা ও সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত আৰ্যভাষা—এই উভয় ভাষাই গণ্য হয়ে থাকে। প্রাচীন আৰ্যভাষায় প্রণীত পুৰাণ, রামায়ণ-মহাভাৰত প্রভৃতি গ্রন্থ পরবৰ্তীকালে মাজিত হয়ে সংস্কৃত ভাষায় রূপ পেয়েছে। কিন্তু তৎসঙ্গেও, প্রাচীন আৰ্যভাষায় বহু নিদৰ্শন ঐ সকল গ্রন্থে রয়ে গেছে। এই কারণেই অসংস্কৃত কোন প্রয়োগ দৃষ্ট হলে তাকে আৰ্য প্রয়োগ বলা হয়।

পূৰ্বেই উক্ত হয়েছে যে, বৈদিক ভাষা ধৰ্মমূলক। এই ভাষায় ব্যবহার চাৰি বেদ-সংহিতা, ব্রাহ্মণাদি (আৰণ্যক ও উপনিষদ সহ) এবং প্রাচীন ছয় বেদাঙ্গ রচনার পরই লোপ পায়। বৈদিক যুগও শেষ হয়। এই ভাষায় (এ ভাষায় অপর নাম ছান্দসী) যে-বিশাল বৈদিক সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল তার অধিকাংশই লোপ পেয়েছে। অতি অল্প গংখ্যকই বৰ্তমান কাল পর্যন্ত বেঁচে আছে। চাৰিটি বেদ-সংহিতা আছে বটে কিন্তু তার প্রতিটির যে সকল শাখা ছিল তা প্রায় সবই লোপ পেয়েছে। যথা, ঋগ্বেদের যে ২১টি শাখা ছিল (মুক্তিকোপনিষদে, পাতঞ্জল মহাভাষ্যে উল্লিখিত) তার মধ্যে মাত্র একটি শাখাই আছে। যজুৰ্বেদের ২৭টি শাখা ছিল, বৰ্তমানে দুটি আছে। সামবেদের বহু শাখা ছিল, বৰ্তমানে ৩টি মাত্র প্রচলিত আছে। প্রতিটি শাখায় অন্ততঃ একটি করে ব্রাহ্মণ ছিল। বৈদিক যজ্ঞের ক্রিয়াপ্রণালী, ক্রিয়াৰ তৎপৰ্ব ও উদ্দেশ্য নির্ণয় এবং ব্যাখ্যা ও আখ্যানাদি বৰ্ণনা কৰাই ব্রাহ্মণ সমূহের মূল উদ্দেশ্য ছিল। স্থানে স্থানে আত্ম-বৈদিক ব্যাকরণাদি ও অবাস্তব তত্ত্বও আছে। ব্রাহ্মণসমূহ গন্তে রচিত। আৰণ্যক ও উপনিষদ, ব্রাহ্মণেরই অঙ্গ। উপনিষদকে বলা হয় বেদের জ্ঞানকাণ্ড। বৰ্তমানে চাৰি বেদের মাত্র ৮টি ব্রাহ্মণ পাওয়া যায়। অবশিষ্ট সবগুলিই লোপ

পেয়েছে। ব্রাহ্মণসমূহ কিন্তু সংহিতার গ্ৰায় উদাস্তাদি স্বরূপে উচ্চারিত হয়। বেদাধ্যায়নের সহকারী রূপে ছয়টি বেদাঙ্গের (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিক্কন্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ) উপরে যেসব গ্রন্থ রচিত হয়েছিল তার প্রায় সবই লোপ পেয়েছে। ছয় বেদাঙ্গের উল্লেখ সামবেদান্তর্গত প্রাচীন ষড়বিংশ ব্রাহ্মণে আছে। বৈদিক যাগযজ্ঞের সঙ্গে জ্যোতিষশাস্ত্রের অতি নিকট সম্পর্ক। বিশেষ বিশেষ তারিখে চন্দ্র-সূর্যের অবস্থান অনুসারে যজ্ঞাদি আরম্ভ ও সম্পন্ন হতো। তজ্জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চা বৈদিক যুগ থেকেই শুরু হয়। ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের ৩২ সূক্তে তিথি গণনা, ১০. ৮৫. সূক্তে নক্ষত্র গণনা, ১. ২৫. ৮ ঋকে মলমাস গণনা, ১০. ৮৫. ১৮ ঋকে ঋতু গণনা, ৫. ৪০. ৫-২ ঋকে অত্রি বংশীয়দের গ্রহণ গণনা প্রভৃতি ঋগ্বেদীয় কালে জ্যোতিষচর্চার সাক্ষ্য দেয়। ভারতীয় গণিত, জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অঙ্গ মাত্র। ছান্দোগ্য উপনিষদে (১. ৭. ২) জ্যোতিষ ও গণিতের আলোচনা দৃষ্ট হয়।

বেদকে অবলম্বন করে সেকালে বহু প্রকার গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, যথা : প্রতিশাখ্য (বৈদিক ব্যাকরণের পরিশিষ্ট), চরণবাহু, অতুক্রমণিকা প্রভৃতি। এগুলির অধিকাংশই লোপ পেয়েছে। তৎসঙ্গেও বৈদিক কালের গ্রন্থাদি বর্তমানে যা পাওয়া যায় তার পরিমাণ কম নয়। বৈদিক ভাষার এত গ্রন্থ কি সবই মুখে মুখে প্রচলিত ছিল ? এর কি কোন লিপি ছিল না ? এটা অবিস্মৃত কথা। এই ভাষার জন্ম ভারতের বুকেই হয়েছিল আৰ্য ঋষির কণ্ঠে ; তার বিকাশও ঘটেছিল ভারতেই। বেদকে শ্রুতি বলা হয়, শুনে শুনে বেদ শিখতে হয় বলে নয়। বেদ দৈব বাবা, আৰ্য ঋগিগণ এই বাবা প্রথমে শ্রবণ করেছিলেন, সে কারণেই বেদ—শ্রুতি।

আমরা জানি হারাপ্পা-সভ্যতার যুগেও লিপি ছিল। অথচ বৈদিক যুগে আৰ্যদের কোন লিপি ছিল না, লেখ্যভাষা ছিল না—ইয়োরোপীয় ঐতিহাসিক-গণের এই প্রচার আমরা নির্বিচারে মেনে নিয়েছি এবং তা আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে। কিন্তু একথা কি সত্য ? বিশাল বৈদিক সাহিত্য, (বর্তমানে প্রাপ্ত চারি বেদ-সংহিতা, আটটি ব্রাহ্মণ, বারোটি বেদান্তর্গত উপনিষদ, ছয়টি আরণ্যক) যার একমাত্র সংহিতা ভাগেই বিশ সহস্রাধিক শ্লোক, তা শুধুমাত্র স্মরণশক্তির সাহায্যে বংশপরম্পরায় অপ্রাস্তভাবে সংরক্ষিত হতে পারে, এ কল্পনা অবাস্তব। বৈদিক যুগেই লিপিমাল্য আবিস্কৃত হয়েছিল এবং বেদ পাঠ করবার রীতিও প্রচলিত ছিল ; এর প্রমাণ ঐ সাহিত্যের মধ্যেই পাওয়া যায়। যথা :

১. ঋগ্বেদে ১/১৬৪ সূক্তের দুই স্থলে অক্ষরের উল্লেখ আছে। ২৪ ঋকে আছে :

বিশদা চতুশ্চন্দ্রকরেণ স্মিতেন সপ্তবাণী : “অর্থাৎ বিশদ ও চতুশ্চন্দ্র বাক দ্বারা অক্ষরাক রচনা করেন এবং তাঁরা অক্ষর যোজনা দ্বারা সপ্তচন্দ্র রচনা করেন । আর ৪১ স্বরে আছে : “সৌরী তৎকাল্যকপদী বিশদী লহম্বাকরা পরমে যোজনম্” —অর্থাৎ একপদী বিশদী ইত্যাদি হয়ে, কখনো লহম্ব অক্ষর পরিমিত হয়ে আকাশে থেকে শব্দ করেন । সৌরী স্বরের অর্থ সারণ করেছেন দেবগর্ভম রূপ বাক বা শব্দ ।

২. ঋগ্বেদের ১০/৭১ ভাবা-বিবরক স্তোত্র, ৪ স্বকে আছে : “কেহ কেহ কথা দেখেও কথায় ভাবার্থ গ্রহণ করতে পারে না (উত য়ঃ পশুন্ন দদর্শ), তুমিও শোনে না ।” লিপি দ্বারা লিখিত না হলে কথা দেখে কেমন করে ?

৩. ঋগ্বেদের ৪.৫৮.৩ স্বকে ব্যাকরণকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে : “এর চারটি পদ, তিনটি পদ, দুটি মন্তক ও সাতটি হস্ত আছে ।” পতঞ্জলি ও সারণ উভয়েই ব্যাখ্যা করেছেন—চারটি পদ, তিনটি কাল, দুটি শীর্ষ (তিঙস্ত প্রত্যয় ও স্ববস্ত প্রত্যয়), সাতটি বিভক্তি আছে । (চত্বারি শৃঙ্গাঃ ত্রয়োজ্ঞত পাদা য়ে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্ত । ত্রিধা যজ্ঞো বৃষভো য়োরবীতি মহোদেবো মর্ত্যা আ বিবেশ) । ইনি অভীষ্টবর্ষী, ইনি তিন প্রকারে বন্ধ হয়ে অত্যন্ত শব্দ করছেন । মহতী দেবতা মর্ত্যগণের মধ্যে প্রবেশ করছেন !

ঋগ্বেদের যুগে বেদপাঠ অবশ্যকর্তব্য ছিল । যজ্ঞে ঋকমন্ত্র পাঠের প্রয়োজন হতো । ঋগ্বেদের আদি স্তর থেকেই যজ্ঞ প্রচলিত ছিল । ঋগ্বেদের মন্ত্রপাঠ দু’প্রকারের হতো—সংহিতাপাঠ ও পদপাঠ । প্রাতিটি পদকে সম্বিবদ্ধ রূপ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে পৃথকভাবে উচ্চারণ করাকে ব্যাকৃত পদপাঠ বলে । সন্ধি-বিচ্ছেদ করে, ব্যাকৃত রূপে উচ্চারণ করতে হলে সন্ধির নিয়মগুলো জানা দরকার । সেগুলো ব্যাকরণের বিবরণ । ঋক মন্ত্রগুলোকে যজ্ঞে প্রয়োগ করার সময় কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের লিঙ্গ, বিভক্তি প্রভৃতির পরিবর্তন ঘটে । এক্ষেত্রে ব্যাকরণ জানা প্রয়োজন । পদের অর্থ গ্রহণ করতে, ভাবাকে শুদ্ধ রাখতে ব্যাকরণের প্রয়োজন হতে পারে । ঋগ্বেদের কালেই ব্যাকরণ ছিল । পারিণি তাঁর অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণে যে ৬৪ জন পূর্বাচার্যের নাম উল্লেখ করে গেছেন, তার মধ্যে কান্তপ, শাকল্য, গার্মা, গালব, শাকটায়ন, গুরদ্বাজ, সেনক, আপিসিদি প্রভৃতি কবিশ্রম হলেন অতি প্রাচীন যুগের ।

বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে এবং কোন কোন উপনিষদে ব্যাকরণের অনেক বিষয়ের এরূপ বিশদ চর্চা আছে, যা থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, ঐ সময়ে ব্যাকরণ প্রচলিত ছিল । বেদের ঐতিশ্যযুক্ত, চারটি বেদের বিশেষ ব্যাকরণবিধি ও

উচ্চারণ প্রণালী লিপিবদ্ধ আছে। অথৰ্বেদেৰ প্ৰতিশাখা রচনা কৰেছেন স্বৰি শৌনক। এই প্ৰতিশাখা—বাকরণ প্ৰধান। স্বৰি শৌনক, অথৰ্বেদেৰ মূল রচয়িতা গৃহসম্ভব-এৰ পুত্ৰ। আবার অল্প এক স্বৰি শৌনকেৰ নাম পাই, যিনি ব্যাসদেবেৰ শিষ্যব্ৰহ্ম চতুৰ্থ পুৰুষ। প্ৰতিশাখােৰ প্ৰাচীনতা এতেই প্ৰমাণিত হয়। অক্ষৰ না থাকলে, পদ না থাকলে বাকসমূহ থাকে না, এটা তো সহজ সত্য।

৪. সূক্ত যজুৰ ৩৩. ৫০. ১-এ আছে : যারা পাঠ করে (শংসতে) জ্ঞতি করে, অপ করে, যারা ধন অৰ্জন করে ইত্যাদি। (যঃ শংসতে, জ্ঞবতে ধারি পজ্জা ইজ্জ জোষ্ঠা অম্মা আবন্ত দেবাঃ)। লিখিত আকাৰে কিছু না থাকলে পাঠ করার প্ৰশ্নই আসে না।

৫. কৃষ্ণ যজুৰ ১. ৮. ১৮ অনুবাক-এ “ব্রাহ্মণাচ্ছনী”-র উল্লেখ আছে। বার অৰ্থ—ব্রাহ্মণ পুস্তক থেকে যারা পাঠ করে।

৬. স্ব ১০. ৩৩. ২-এ আছে : যিনি বিশিষ্ট রূপে অধ্যয়ন করে উৎকৃষ্ট বস্তু যাক্তা দেবতাদেৰ মনোৰঞ্জন করেন। একেজ্ঞেও বলা যায়, লিখিত কিছু না থাকলে অধ্যয়ন করে কি প্ৰকাৰে ?

৭. অথৰ্বেদেৰ ১০. ৬২. ৭ থেকে “অষ্ট কৰ্ণাঃ” লিখিত আছে। অৰ্থাৎ, কৰ্ণে আট সংখ্যা লেখা। পাণিনিৰ অষ্টাধ্যায়ীতে পঞ্চ কৰ্ণ, অষ্ট কৰ্ণ প্ৰাকৃতিকৰ কুৎপত্তিগত নির্দেশ আছে। পক্ষৰ কানে আট সংখ্যা লেখাৰ অৰ্থ, এটি অষ্টৰ পক্ষ। সংখ্যা লেখাৰ চল থাকলে অক্ষৰ লেখাৰও চল ছিল, একথা জাবা কি অজ্ঞায় ?

৮. অথৰ্ব বেদে (৭. ৫. ২.১) অক, সাম, যজুঃ অধ্যয়নেৰ উল্লেখ আছে।

২. যজুৰ্বেদেৰ অঙ্গীভূত তৈত্তিরীয় উপনিষদেৰ শিষ্যবল্লীৰ একাদশ অনুবাকে “বাধ্যায় ও প্ৰবচন”—শব্দ দুটিৰ উল্লেখ আছে। শব্দবাচ্যৰ্থ বাধ্যায় শব্দেৰ অৰ্থ কৰেছেন—অধ্যয়ন—বেদ অধ্যয়ন ; এবং প্ৰবচনেৰ অৰ্থ—বেদ অধ্যাপন। শব্দকল্পক্ৰমে বাধ্যায়-এৰ অৰ্থ বেদজ্ঞা আছে—আবৃত্তা বেদাধ্যয়নম্—আবৃত্তি করে বেদ পাঠ।

১০. অথৰ্বেদ ছন্দে রচিত। প্ৰধানতঃ সাতটি ছন্দ। ছন্দেৰ জ্ঞিতি হলো অক্ষৰ। অৰ্থাৎ, মূলতঃ অক্ষৰ মাত্ৰিক ছন্দ। কয়েকটি অক্ষৰ মিলে এক একটী পদ রচনা কৰা হয়। প্ৰতি ছন্দেৰ প্ৰতি পদেই অক্ষৰ সংখ্যা সমান থাকে। ছন্দেৰ ভিন্নত্ব নির্ভর কৰে—বিশেষ ছন্দে ক’টি পদ আছে এবং প্ৰতি পদে ক’টি অক্ষৰ আছে তাৰ উপৰ। তিন বকৰ অৰে ছন্দোবদ্ধ ও মন্দিবদ্ধ অথৰ্বে পাঠ বা আবৃত্তি করতে হয়। অক্ষৰ উচ্চতা-নিম্নতা সূচীত করতে স্বকণ্ঠেৰ অক্ষৰেৰ উপৰ বিশেষ চিহ্ন প্ৰয়োজন হয়। অথৰ্বেদেৰ পদপাঠে পদেৰ সন্ধি ও সমাধ

বিগ্নিষ্ট করে পাঠ করতে হয়। লিখিত ভাষা না থাকলে এটা কি সম্ভব? যে ভাষার গঠনশৈলী এত উন্নত, সে ভাষার লিপি থাকতে বাধ্য। বৈদিক সাহিত্যের সঙ্গে, বিশেষ করে ঋগ্বেদের সঙ্গে, পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত এর ছন্দ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না জন্মে। বস্তুতঃ মন্ত্রের দেবতা, ঋষি ও ছন্দ সম্পর্কে যথোচিত জ্ঞান না থাকলে মন্ত্রপাঠ, মন্ত্রাধ্যাপন ও মন্ত্র প্রয়োগ সবই দোষাবহ। মোট কথা, যা বৈদিক ক্রান্তিদর্শী কবি-ঋষির চিন্তে আবির্ভূত হয়েছিল তাই ছন্দ।

১১. সামবেদের একটি সূক্তে (সাম ৭ম খণ্ড ৮) আছে : ঋষিগণের দ্বারা রচিত এই পাবমানি ঋক যিনি পাঠ করেন তিনি উত্তম ফল লাভ করেন। পাঠ করতে হলে তো পুঁথি দরকার, এটা স্বীকার করতেই হয়।

১২. সামবেদের অন্তর্গত ষড়বিংশ ব্রাহ্মণে ছয়টি বেদাঙ্গের উল্লেখ আছে। এ সবই বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত। বেদাঙ্গকে বেদের পরিপূরক বলা যেতে পারে। এদের সত্ত্বাই তো বেদের লিপি ও ভাষার প্রমাণ। প্রকৃত বেদাঙ্গগুলি হয়তো কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

১৩. পুরাণে ও অপরাপর প্রাচীন গ্রন্থে উল্লিখিত আছে কুম্ভদৈপায়ন ব্যাসদেব চারিবেদ সংকলন করেন শেষবারের মত। এর পূর্বেও বেদমন্ত্রসমূহ সংকলিত হয়ে থাকবে, কারণ ঋগ্বেদেই আমরা ঋক, সাম, যজুঃ-র নাম পাই, ঋগ্বেদের সূক্ত সংখ্যাও দেখতে পাই। মন্ত্রগুলো লিখিত আকারে না থাকলে, ব্যাসদেব চারিভাগে তা ভাগ করলেন এবং সংকলন করলেন কিভাবে? মুখে মুখে স্তোত্র রচনা চলতে পারে কিন্তু গ্রন্থ রচনা বা সংকলন করা চলে না। ঋগ্বেদে রাজা শান্তনুর উল্লেখ আছে, ব্যাসদেব তার পয়বর্তী পুরুষ।

১৪. ঋগ্বেদে সহস্র, অযুত (৮.৩৪.১৫), নিযুত (৬.৬০.২) প্রভৃতি সংখ্যার উল্লেখ আছে। সংখ্যাতত্ত্ব যখন ভালোই জানা ছিল তখন এই জ্ঞান প্রমাণ করে, সেকালে লিখিত ভাষাও ছিল।

ঋগ্বেদে জ্ঞানের যেরূপ প্রসার দেখতে পাওয়া যায় তাতে সেকালে লিপি বা ভাষা ছিল না, এমন কল্পনা করা যায় না।

সেকালের লিপি এ-পর্যন্ত প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে আবিষ্কৃত হয়নি বলেই তা ছিল না, এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অত্যন্ত অসমীচীন। সূত্রাচীন ভারতে ভূর্জপত্র, তালপত্র প্রভৃতিতে পুঁথি রচনা করা হতো। চর্ম অপরিচ্ছন্ন বলে তাতে লেখা চলত না। প্রস্তর বা তাম্রপত্রে খোদাই করে লেখার প্রচলন বৈদিক যুগে হয়তো হয়নি। সম্ভবতঃ একারণেই বলা হচ্ছে যে,

হাৰাঙ্গা লেখ্ একদিন বৈদিক যুগের লেখ বলে প্রমাণিত হতেও পারে। যদিও ঐ লেখার পাঠোদ্ধার আজ পর্যন্ত হয়নি।

ঋগ্বেদের অনেক সূক্তে পিতৃগণের কথা আছে, যথা : অজিতা, অথৰ্বা, দধীতি ভৃগু, অত্রি, মনু, কথ প্রভৃতি (ঋ ১.২২.২, ১০.১৫.৬ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। ভারতীয় প্রাচীনতম ঋষিগণই পিতৃগণ। এ ঋষিগণই যজ্ঞের স্রষ্টা এবং প্রবর্তক। ঋষি অথৰ্বা সর্বপ্রথম অগ্নিকে উৎপন্ন করেছিলেন (ঋ ১০.২১৫, ১০.২২.১০, ৬.১৬.১৩ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। এখানে অগ্নি বলতে হয়তো যজ্ঞাগ্নি ধরা হইবে। বৈদিক কালে কাঠে কাঠে অগ্নি বর্ষণ করে অগ্নি উৎপাদন করা হতো। শমী বৃক্ষের গায়ে পরগাছা রূপে যে অশ্বথ বৃক্ষ জন্মায় তারই ডাল কেটে কেটে অগ্নি কাঠ নির্মিত হতো। সোম যজ্ঞ প্রাচীনতম যজ্ঞ। সোম হলো লৌকিক অর্থে একপ্রকার ভারতীয় লতা। এই লতা কেবলমাত্র পাওয়া যেত মজাবন পর্বতে (কান্মীর-এ), শর্দানাবত সর্বোবরে (কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণে), সরস্বতী নদীতে এবং আর্জিকিয়া (বিয়াস) নদীতে। ঋগ্বেদের সম্পূর্ণ নবম মণ্ডল সোম-স্তুতিতে পূর্ণ। ঋ ৯.৪২.৪ : প্রত্মিং জয় : সোম সর্ব প্রাচীন। ঋ ২.১১০.৮ : “দ্বিঃ পীযুষ পূর্বং”—অতি প্রাচীন কাল থেকেই দেবতাদের প্রিয়। ঋ ২.৮৬.১০ : “পিতা দেবানাং”—দেবগণের পিতা। ঋ ২.২.১০ : “আত্মা যজ্ঞস্ত পূর্বাঃ—যজ্ঞের পুরাতন আত্মা। ঋ ২.৬.৮ : “আত্মা যজ্ঞস্ত”—যজ্ঞের আত্মা। ঋ ২.২৬.৫ : “জনিতেজস্ত”—ইজ্ঞের পিতা। এ সকলই স্মৃতিতে করে সপ্তসিদ্ধি অঞ্চলে আৰ্ঘদের আদিম অধিবাসীত্ব। মজাবত পর্বতে (হিমালয়ের একটি শৃঙ্গ) পাওয়া যেত বলে সোমের অপস নাম ছিল মৌজবত (ঋ ১০.৩৪.১)।

বেদ কোন একজন ঋষির বা এক যুগের কিংবা শতাব্দীর সৃষ্টি নয়, তা সহস্রাধিক কালব্যাপী শত শত ঋষির সাধনা ও সিদ্ধির ফসল। ঋগ্বেদেই মন্ত্রস্রষ্টা, সূক্ত রচয়িতা, পূর্বকাল জাতা পুরাতন ঋষিগণ, মধ্যকালীন ও ইন্দোনীস্তুন—তিন কালের ঋষিগণের উল্লেখ আছে (ঋ ৩.৩২.১৩, ৭.২২.২, ৬.২১, ৬.২২.৭ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। ঋ ১০.১৪.১৫ মন্ত্রে আছে : “পূর্বকালীন যে ঋষিগণ আমাদের অগ্রে জন্ম গ্রহণ করে (ধর্মের) পথ দেখিয়ে গেছেন, তাঁদের নমস্কার করি।”

বেদের অকুক্রমিকাকার আচার্য শৌনক, প্রাচীন আচার্যগণের সর্বসম্মত প্রথা গ্রহণ করে—প্রকৃতপক্ষে সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান পরমাত্মাই বেদ-প্রতিপাদ্য বলে ঘোষণা করেছেন। সকল দেবতার মূলে একই পরব্রহ্ম—পরমাত্মা। সেই অভিন্ন পরমাত্মার প্রকাশ সত্ত্বগুণ নয় বলে, উপাধির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়।

প্রাথমিক দৃষ্ট বিকার রূপে আকিতাই উপাধি। বৈদিক যজ্ঞের ভিতরে যত দেবতা তার সকলই আদিতোরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। সকল দেবতার বীজ আদিতোর বর্ণনা ও লক্ষণে পাওয়া যায়।

আদিত্যাক্ষক প্রকাশরূপে তেজই সোম। ইন্দ্র সেই তেজই পান করেন। সেই যজ্ঞ যজ্ঞিকালে সূর্য জেজোহীন—এ প্রকার কল্পনা করা হয়।

সত্যতা-সংস্কৃতির প্রথম উষা থেকে শুরু করে স্রাব্যভীত কাল ধরে বৈদিক যুগে যে সকল সত্যদ্রষ্টা মূনি-ঋষির আবির্ভাব ঘটেছিল তা সম্ভব হয়েছিল সপ্ত-সিন্ধুতেই, অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম ভারতের বুকুই। বেঙ্গ-সংহিতায় আৰ্ধ ঋষিগণের স্পর্শশ্রুত যে সকল ভৌগোলিক অবস্থানের, অর্থাৎ নন্দনদী, পাহাড়-পর্বত, সত্রোবর, অঞ্চল প্রভৃতির নাম পাই, পুরুষ-পুরুষ ঋষিগণের নামের সঙ্গে তা জড়িত; কিম্বদন্তী ও আখ্যায়িকা প্রভৃতির সঙ্গে যে সকল ভৌগোলিক নাম সংশ্লিষ্ট, তার সবই ভারতের বুকু অবস্থিত। বৈদিক দেবগণ ভারতেরই দেবতা। আৰ্ধগণ কর্তৃক রচিত প্রথম গ্রন্থ বেঙ্গে যে-রাজগণের উল্লেখ পাওয়া যায় তারাও সবাই ভারতের। এমন কি মেকালের কিম্বদন্তীতে যে সকল রাজার নাম উচ্চারিত, সেই বেণ ও তৎপুত্র পুথু, ধ্রুব, দক্ষ প্রভৃতি রাজারাও ছিলেন ভারতেরই মানুষ। চারিটি বেঙ্গ রচনা করা হয়েছিল সপ্তসিন্ধু অঞ্চলেই। এ সবই সপ্তসিন্ধু অঞ্চলের আৰ্ধদের প্রাচীনত্বের প্রমাণ।

ইন্দ্র হলেন আদি দেবতা—ওষ্ঠ দেবতা; তাঁর আবির্ভাবের পর প্রথম কার্কি হয়েছিল (খ ১.৩২.১ থেকে ১২) যজ্ঞের দ্বারা সৃষ্টির প্রথম অরি বৃত্তকে হনন করা। অর্থাৎ ইন্দ্র, সৃষ্টির প্রথম মেঘকে বিদীর্ণ করে বৃষ্টি সৃষ্টি করে পর্বত-কন্দর ভেদ করে সপ্তসিন্ধু (উত্তর-পশ্চিম ভারতের সাতটি নদী) বইয়ে দিয়েছিলেন।

সেই সপ্তসিন্ধুতে বাসের জন্য তিনি আৰ্ধদের জমি দিচ্ছিলেন (খ ৪.২৬২), বৃষ্টিধারন করেছিলেন। এ দুই-ই সৃষ্টির প্রথম পর্বের কার্য। আৰ্ধ ইন্দ্র-পুত্র, আৰ্ধগণ সপ্তসিন্ধুতেই প্রথম সৃষ্ট হয়েছিলেন, লালিত-পালিত ও কষিত হয়েছিলেন। এ দুই সূত্রে আৰ্ধগণ যে বহিরাগত ছিলেন না সেটাই প্রমাণিত হয়েছে।

ইন্দ্র জল্পনাতে করেই সোম পান করেন, যে সোম একমাত্র সপ্তসিন্ধুতেই পাওয়া যেত। সপ্তসিন্ধুর নাম উল্লেখ করতে ঋষিগণ মুগ্ধ। এই অঞ্চলকেই বলা হয়েছে—‘দেবভূমি যোনি’ (খ ৯.৩৬.৬—দেব নির্মিত উৎপত্তিস্থল)। দেবগণ মানবজাতির বাসের জন্যই এই অঞ্চল প্রথম সৃষ্টি করেছিলেন। এই অঞ্চলের

মধ্যেই সরস্বতী, দৃশত্বতী-আপরা বিধৌত ব্রহ্মাবত্ৰ, যেখানে ব্রহ্মা সৃষ্টিমানসে
বারে বারে আবতিত হন। সপ্তসিন্ধু বলতে কোন্ কোন্ সাতটি নদী-বিধৌত
অঞ্চল বুঝায়, ঋগ্বেদে তার সঠিক উল্লেখ নেই। ঋগ্বেদের ৭.৩৬.৬ ঋকে পাই,
'যে নদীগণের মধ্যে সিন্ধু মাতা ও সরস্বতী সপ্তম স্থানীয়'। এতে অল্পমিত
হয়—সিন্ধু, তার পাঁচটি উপনদী ও সরস্বতী—এই সাতটি নিয়েই সপ্তসিন্ধু। প্রথম
দিকে হয়তো সপ্তসিন্ধু একেই বলত, পরে এর সঙ্গে যমুনা ও গঙ্গা যুক্ত হয়।
ঋগ্বেদে ১০.৭৫ সূক্তে নদীস্তুতিতে সিন্ধু থেকে সরস্বতী-যমুনা-গঙ্গাসহ বড় নদী-
গুলোর উল্লেখ পাই। সিন্ধু থেকে গঙ্গা-বিধৌত অঞ্চলই সপ্তসিন্ধু নামে খ্যাত।

এই সপ্তসিন্ধুর মধ্যেই সরস্বতী, আপরা-দৃশত্বতী নদী-বিধৌত অঞ্চলই ছিল
আৰ্ঘ্য-সভ্যতার মধ্যমণি বা মর্যকেন্দ্র। এই অঞ্চলেই ঘটে জীবনের প্রথম স্তূর্ণণ।
সরস্বতী নদীকেই অন্ন (জীবন) আশ্রয় করেছে। অন্নসম্ভবা সরস্বতী নদী
মানবগণকে ভূমি দান করেছে। (ঋ ২.৪১.১৭)। 'সরস্বতী নদীই মানবের
প্রথম আশ্রয়স্থল'। ঋষিগণ আকুল প্রার্থনা জানিয়েছেন, যেন সরস্বতীর নিকট
থেকে অন্নত্র গমন না করেন। এই অঞ্চলেই 'পঞ্চজাতা বর্ষয়ন্তী' (ঋ ৬.৬১.১২)।
অর্থাৎ, বেদের প্রাসঙ্গ পঞ্চ মানবজাতিগোষ্ঠী স্থখ ও সমৃদ্ধি লাভ করেন।
সরস্বতী—"নদীতমে অস্থিতমে, দেবীতমে" (ঋ ২.৪১.১৬)। পৃথিবীর নাস্তি-
স্থল—ইলায়্যাম্পদাতে (সরস্বতী-দৃশত্বতী অঞ্চলে) রাজা ত্বরতের পুত্র ঋষি
দেবরাত দেবপ্রবা সূদিন লাভের জন্ত অগ্নিকে স্থাপন করেছিলেন ও প্রার্থনা
জানিয়েছিলেন, অগ্নি যেন দৃশত্বতী, আপরা ও সরস্বতী তীরস্থ মাহুঘের গৃহে
ধনবিশিষ্ট হয়ে দীপ্ত হন (ঋ ৩.২৩.৪)। ঋগ্বেদের ৮.৩২.৮ ঋকে আছে : "যে
অগ্নি সপ্ত মাহুঘবিশিষ্ট ও সকল নদীতে আশ্রিত, আমরা তাঁর নিকটে গমন
করি।" সপ্ত মাহুঘ—এ কথার অর্থ সম্ভবতঃ সপ্তনদী-তীরস্থ মাহুঘ। সপ্তসিন্ধু-
তীরেই অধিকাংশ যজ্ঞ হতো। এই সপ্তসিন্ধু দেশেই পঞ্চ জনপদের মাহুঘগণ
যেন স্বর্গ স্থখে থাকে—এই প্রার্থনা জানিয়েছেন ঋষি ১০.৬০.৪ ঋকে। এ সকলই
প্রমাণ করে যে, আৰ্ঘ্যগণ বহিরাগত মাহুঘ নন, তারা এই অঞ্চলেরই প্রাচীনতম
অধিবাসী। আৰ্ঘ্যবত্ৰ নাম মহুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায় ২২ শ্লোকে আছে।
উক্ত পুস্তকের ভাষ্যকার কুঙ্কর ভট্ট এই নামের অর্থ করেছেন—আৰ্ঘ্যবত্ৰ সেই
অঞ্চল, যেখানে আৰ্ঘ্যগণ পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন।

আৰ্য : প্রাচীন ভারতে

সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ—এই চারটি পর্ব নিয়েই বিশাল বৈদিক সাহিত্য। আৰ্যগণের উল্লেখ আছে এর প্রতিটি পর্বে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে, শতপথ ব্রাহ্মণে আৰ্য শব্দ হলো দাস শব্দের বিরোধীবাচক, শূদ্রবিরোধী বলেও তা বর্ণিত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্বকেই বলা হতো আৰ্য, শূদ্রকে নয়। কারণ শূদ্ররা যজ্ঞ করত না। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে চারটি বর্ণের সৃষ্টি হয়েছিল ঋগ্বেদের কালেই। কিন্তু সেই সময়ে গুণ-কর্মের বিভাগ অল্পসারে এই চারটি বর্ণের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু কালক্রমে ঐ প্রথা বংশানুক্রমিক হয়ে দাঁড়ায়। বৈদিক সাহিত্য ব্যতীত প্রাচীন পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারতে, বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রে, জাতক এবং প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে আৰ্য শব্দের ভুরি ভুরি উল্লেখ আছে। পারসীকদের ধর্মগ্রন্থ অবেষ্টায় “অহুর-মাজদা”র উপাসকদের আৰ্য বলা হয়েছে। জাতি বা এক ভাষাভাষী মানবগোষ্ঠী হিসাবে আৰ্যত্ব আরোপিত হয়নি। বশিষ্ঠ স্মৃতিতে আছে, “তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে সতু” ইতি স্মৃতঃ। অর্থাৎ, প্রকৃত আচারে যিনি স্থিত, তিনিই আৰ্য। ঋগ্বেদে আৰ্য বলতে বিশ্বস্ত, দয়াবান, সৎ, প্রভু, শিষ্ট প্রভৃতি গুণসম্পন্ন ব্যক্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

বান্ধাকি রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে রাবণ বিভীষণকে ভৎসনা করছেন: “তুমি ভ্রাতৃস্নেহহীন অনাৰ্য। মধুকর যেমন রসপান করে পলায়ন করে, অনাৰ্যের সৌহার্দ্যও সেরূপ।” রাবণ নিজেকে আৰ্য মনে করতেন, ভাবতেন ব্রাহ্মণ বংশজাত। রামায়ণে কপিগণও সজ্জমাশ্রুক সঙ্গোপনে আৰ্য শব্দটি ব্যবহার করতেন। রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ তার খুল্লতাত বিভীষণকে ভৎসনা করেছেন অনাৰ্যের মত আচরণের জন্য।

মহাভারতে কুরুরাজ দুর্ধোধন শিকুরাজের অহুরোধ বন্ধা না করার জন্য, নিজেকে অনাৰ্য (দ্রোণপর্ব, ১৫২ অধ্যায়) বলে অহুযোগ করেছেন। পাণ্ডবপন্থী দ্রোণপন্থী অভিযোগ করে বলেছেন, যুধিষ্ঠিরকে পাশাখেলায় নীচ অনাৰ্য মাহুবেরা প্ররোচিত করেছে (সভাপর্ব ৬৩ অধ্যায়)।

ব্রাহ্মণ সমূহে ঋষিগণ প্রচারিত ‘ধর্মকেই’ আৰ্যধর্ম বলা হয়েছে। আর পাণিনি আৰ্য শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন (৩. ১. ১২৩): আৰ্য—স্বামী ও প্রভু, আবার বৈশ্ব ও ব্রাহ্মণ নিজেকে প্রভু বা স্বামীরূপে মনে করেন, অপরের ক্রীতদাস রূপে নন।

কোটিলোর অর্থশাস্ত্রে (খ্রী: পূ: ৪র্থ শতাব্দী) উল্লেখ করা হয়েছে (৩ : ১৩) :
যে-শূদ্র জন্মগত ক্রীতদাস নয়, প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি, জন্মে আৰ্থ, তাকে বিক্রয় করতে
গেলে বা বন্ধক রাখতে গেলে ১২ পণ জরিমানা হবে। স্বেচ্ছা তাদের পুত্রকন্যা
বিক্রয় করতে গেলে বা বন্ধক রাখতে গেলে তাদের কোন অপরাধ হয় না ; কিন্তু
কখনো কোন আৰ্থকে ক্রীতদাসে পরিণত করা যাবে না। যে-আৰ্থ নিজেকে
ক্রীতদাস রূপে বিক্রয় করেছে, তার সম্মান-সম্মতিরা আৰ্থ। একজন ক্রীতদাস
তার বিক্রীত মূল্য ফেরত দিলেই ‘আৰ্থস্থম’ ফিরে পাবে। উপরোক্ত বিবরণীতে
মনে হয়, কোটিলোর সময়েও শূদ্রগণ ক্রীতদাস ছিল না, তারাও ছিল আৰ্থ।

প্রাচীন জৈন অভিধান চিন্তামণি, রাজেন্দ্র প্রভৃতিতে এবং অৰ্ধমাগধী অভিধানে,
আৰ্থ শব্দের উল্লেখ আছে—কতকগুলো সংস্কৃতির অধিকারী হিসাবে ; কোথাও তা
একটা পৃথক জাতি হিসাবে ব্যাখ্যাত হয়নি।

বৌদ্ধ জাতকেও (৩০০ খ্রী: পূ:) আৰ্থ শব্দের ব্যবহার আছে সম্ভ্রামাত্মক
হিসাবে, অর্থাৎ গুণগত বিচারেই শব্দটি ব্যবহৃত, জাতিবাচক বিচারে নয়।

পালি টীকাকারের মতে, আৰ্থ শব্দের অর্থ—চতুর্বিধ। অর্থাৎ, যে সংস্কার
সম্পন্ন, যার চালচলন মহত্ত্বজনোচিত ইত্যাদি।

বৌদ্ধ সংগীতিস্থত্রে যে চতুর্বিধ আৰ্থ বংশের উল্লেখ আছে তা হলো : যিনি
যে-চৌবর (কোপীন) প্রাপ্ত হন ও তাতেই সন্তুষ্ট, যিনি যে-ভোজ্য প্রাপ্ত হন
এবং তাতেই সন্তুষ্ট ইত্যাদি। ভিক্ষুদের মধ্যে ধারা সাধুতার উচ্চ সোপানে
অধিরোহণ করেছেন তাঁরাই আৰ্থ (মহাসাগর জাতক, পৃ. ২৩)। বৌদ্ধজাতকে
আৰ্থকা-র অর্থ—ঠাকুর মা, আৰ্থপুত্রের অর্থ—স্বামী। বহুবন্ধুর অভিধর্মকোষ-এ
আছে : আৰ্থ ভাবার অর্থ—বৌদ্ধসংস্কৃতি ভাষা। বুদ্ধদেব স্বীয় ধর্মের চারটি
মূলতত্ত্বকে আৰ্থ সত্য আখ্যা দিয়েছিলেন। বৌদ্ধধর্মকেও আৰ্থধর্ম বলা হতো।
ভারহত-এর বৌদ্ধ শিলালেখ পাওয়া যায়—“ভদ্রাস্তাস আয় তুত রাখিত”। ভঃ
বড়ুয়া এর অর্থ করেছেন : “বৌদ্ধদের কাছে আৰ্থ সেই ব্যক্তি, যে তার রিপূর,
দেশাচারের, প্রথার প্রমাণহীন মতবাদের দাস নয়—এবং যে আত্মসচেতনভাবে
জীবনযাপন করে।” ভারহত-এর আর একটি শিলালেখ আছে, আৰ্থের পথে যে
সকল ভিক্ষু এগিয়েছে তাদের আৰ্থ সম্বোধন করা হতো (ড. বি. এম. বড়ুয়া ও
পি. সিংহ প্রণীত “ভারহত লেখ”, পৃ. ৬)। বুদ্ধ ও মহাবীর-এর যুগেই রাজগৃহ,
চম্পা (অঙ্গ দেশের রাজধানী) ও তাম্রলিপ্তের জনগণ, আৰ্থ ও ক্ষত্রিয়রা, সামাজিক
মর্যাদাসম্পন্ন বলে বর্ণিত হয়েছে (ড. Pre-Aryan & Pre-Dravidian in the
Vedas by S. Levy)।

ঋগ্বেদের কালে, ঐ মগধই ছিল অনাৰ্য কৌকটদের দেশ। পরবর্তীকালে, তাদেরই বংশধরগণ নিশ্চয় আৰ্য্যে উপনীত হয়েছিলেন।

আৰ্য শব্দের উৎপত্তি ভারতবর্ষে, এর ব্যবহারও ছিল ভারতেই। ভারতের পার্শ্ববর্তী দেশ পারস্যেও প্রাচীনকালে এই শব্দের ব্যবহার ছিল, যখন ভারতের দেবভারা ছিলেন তাঁদেরও দেবতা এবং ভারতীয় আৰ্যগণের প্রবর্তিত ধর্ম তাঁরা পালন করতেন। জরথুষ্ট্র কর্তৃক নতুন ধর্ম প্রচারের পরেও, অহর মাজদার উপালকগণকেও আৰ্য বলা হতো। পারস্যের সম্রাট দরায়ুস (৫২১-৪৮৬ খ্রীঃ পূঃ) তাঁর শিলালিপিতে নিজেকে আৰ্য বলে দাবী করেছিলেন আৰ্য বংশোদ্ভব হিসাবে। তাঁর সময়েও পারস্যে রাজ-প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আৰ্যধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা ছিল। এর পরিচয় দরায়ুস বংশের শিলালিপিতেই পাওয়া যায়—ভারতীয় ঋষিগণের প্রবর্তিত ধর্মের, দেব-আরাধনার বিরুদ্ধাচারণের মধ্য দিয়ে। পূর্বেই বলা হয়েছে, ঋগ্বেদে বা অপর তিন বেদে পারস্যের বা জরথুষ্ট্রের কোন উল্লেখ নেই, কারণ জরথুষ্ট্রের আবির্ভাব অনেক পরের ঘটনা।

ভারতীয় পুরাণ সমূহেও আৰ্য শব্দের উল্লেখ আছে। পুরাণ সমূহ প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক তথ্যের, কিম্বদন্তীর ও আখ্যানের ভাণ্ডার। ঋগ্বেদের সমসাময়িক এবং তার পূর্বেরও ইতিবৃত্ত আমরা পুরাণ সমূহে পাই। বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্রে পুরাণকে উৎকর্ষিত স্থান দিয়েছে। অথর্ববেদে, ছান্দোগ্য উপনিষদ ও চারি বেদের পরেই পুরাণের স্থান। শতপথ ব্রাহ্মণে দৈনিক পুরাণ পাঠের উল্লেখ রয়েছে—দেবগণকে মধু আহুতি রূপে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও পুরাবিদ-এর উল্লেখ রয়েছে। পুরাণে রয়েছে—ব্রহ্মার মানসপুত্র সপ্তঋষি থেকে বৈদিক ঋষিগণের সৃষ্টির কথা। স্বায়ম্ভুব মনু থেকে বৈবস্বত মনু পর্যন্ত কিম্বদন্তীর যুগ। ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলোর সূত্রপাত হয় বৈবস্বত মনু থেকে। বাইরের থেকে আৰ্য-গণের ভারতে প্রবেশের কোন ইঙ্গিতই পুরাণ সমূহে আমরা পাই না। পুরাণ-সমূহে প্রাচীন ভারতের রাজগণের ও ঋষিগণের বংশাবলী বিবৃত রয়েছে। সপ্ত-সিদ্ধিই হলো আৰ্যগণের বাসভূমি, সেই প্রাগৈতিহাসিক কিম্বদন্তীর কাল থেকেই। আৰ্যরা কোন ভিন্ন মানব-জাতিগোষ্ঠী (race) নয়, ভিন্ন ভাষাভাষীগোষ্ঠীও নয়। দ্রাবিড় ব্রাহ্মণেরাও সম্ভবত তাবেই নিজেদের আৰ্য বলে পরিচয় দেয়। আচার্য শঙ্কর কেরলের অধিবাসী হলেও আৰ্য। বৈদিক যুগে ঋষিগণ বিশ্বের সকলকেই ‘আৰ্য’ করার স্বপ্ন দেখতেন (কুর্কিত বিশ্বম্ আৰ্যম্), সে কথা ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে।

প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মিউর (Muir) সাহেব লিখেছেন, “I must

h owever begin with candid admission that so far as I know, none of the Sanscrit books, not even the most ancient contain any distance reference or allusion to the foreign origin of Indians. (*Dr. Original Sanscrit Texts, Vol II, p. 322*)

মহাসংহিতার মতে, সরস্বতী ও দশস্বতীর মধবর্তী অঞ্চল—ব্রজাবতী ই বেদের উৎপত্তিস্থল। ব্রজাবতী, কুরুপাঞ্চাল, শূরশেন ও মৎস্ত দেশ নিয়ে ব্রজবর্ষ নামক দেশটি ছিল বৈদিক আচারের কেন্দ্রস্থল। সিদ্ধনদের পশ্চিম তীরস্থ মজাবন্ত, মহাবুব, গান্ধার, বাহ্লিক প্রভৃতি অঞ্চল সপ্তসিদ্ধুর অন্তর্গত হলেও ঋগ্বেদে ঐ সকল অঞ্চলের দু-চারজন রাজা বা যাগযজ্ঞের উল্লেখ ব্যতীত অন্য কিছুই সেই যুগে কোন মর্বাদ্দা পায়নি। ঐ অঞ্চলের কোন গাথা, কিংবদন্তী বা কাহিনী ভারতে প্রচলিত নেই। অথর্ববেদ বরং তাদের হেয় রূপেই চিত্রিত করেছে : “তকমান (এক-প্রকার জর) তাদের আক্রমণ করুক” (৫. ৪. ১-৭, ৮ ও ১৫)। প্রাচীনতম কিংবদন্তী কখনো উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল থেকে আর্থদের ভারতে আগমন সমর্থন করে না।

প্রাচীনতম কিংবদন্তীর নায়ক রাজা পুরুবর (বৈবস্বত মহুর কন্তার পুত্র) আবির্ভাব ঘটেছিল সপ্তসিদ্ধুর উত্তর-পূর্ব অঞ্চলেই। তিনি যে সকল অঞ্চলে ভ্রমণ করতেন এবং যেখানে গন্ধর্বগণ বাস করতেন, সেই মন্দাকিনী, অলকা, চৈত্ররথ, নন্দনবন, মেরু (রাজপুতানা সন্নিহিত), উত্তর কুরু (কাশ্মীর) প্রভৃতি অঞ্চলগুলি ছিল সপ্তসিদ্ধুর অন্তর্গত।

কথিত আছে যে, বিবস্বান-পুত্র বৈবস্বত মহুর, ঋগ্বেদের আদি স্মৃতি রচয়িতা। (ঋ ১. ৭১. ৩, ১. ১১২. ১৬, ৮. ২৮, ৮. ২৯, ৮. ৩০, ৮. ৩১ প্রভৃতি)। তিনি ছিলেন রাজর্ষি। তাঁর পুত্রগণ ও দ্যৌহিত্র, সূর্যবংশ ও চন্দ্রবংশ নামে ভারতে দুইটি প্রসিদ্ধ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, এঁরা সপ্তসিদ্ধুতে স্বদীর্ঘকাল রাজত্ব করে গেছেন। এঁদের উল্লেখ আমরা পুরাণ সমূহে, বৈদিক ও প্রাচীন সাহিত্যে, রামায়ণে ও মহাভারতে পাই। ঋগ্বেদেও এ দুই রাজবংশের কিছু কিছু রাজার নাম পাওয়া যায়। কিন্তু বৈবস্বত মহুরই সপ্তসিদ্ধুর তথা ভারতের প্রথম রাজা নন। তাঁর পূর্বেও তাঁরই পূর্বপুরুষগণ সপ্তসিদ্ধুতে তথা ভারতে স্বদীর্ঘকাল রাজত্ব করেছেন, ঋগ্বেদের উল্লেখ পুরাণ সমূহে, বৈদিক ও প্রাচীন সাহিত্যে রয়ে গেছে। প্রাচীনতম ভারতে, কাল গণনার পুরাণ সমূহে মহুকল্প-র উল্লেখ আছে। মহুকল্পের অন্তর্বিভাগ বা অন্তর্ভূগ—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির উল্লেখ স্বর্বেদে (কৃষ্ণ যজুঃ ৪. ৩. ৫০) আমরা দেখতে পাই। ঋগ্বেদে তিনজন মহুকল্প-র নাম আছে,

যথা : সাধৱণি মনু, বৈবস্বত মনু ও সাবর্ণি মনু। পুৰাণ মতে বৈবস্বত সপ্তম মনু এবং সাবর্ণি অষ্টম মনু। এর পরে মনুগণনা বন্ধ হয়ে যায়। সাধৱণি মনু (ঋ ৮. ৫১. ১)-র উল্লেখ পুরাণে নেই। সাবর্ণি মনুই হয়তো সাধৱণি মনু। বৈবস্বত মনু, সপ্তম। সাবর্ণি মনু (ঋ ১০. ৬২. ২-১০ ও ১০.২৩)—পুরাণ মতে অষ্টম মনু। সুতরাং বেদ-সংহিতায় পৌরাণিক কাল গণনা—মনুকল্প অপরিচিত ছিল না। বৈবস্বত মনুর পূর্বপুরুষগণের মধ্যে আমরা রাজা উত্তানপদ (ঋ ১০. ৫১ ৭২. ৩-৪), বেন ও তৎপুত্র পৃথি বা পৃথু (ঋ ১. ১১২. ১৫, ১০. ১৪৮, ৫. ৮. ২. ১০), দক্ষ (ঋ ১০. ৭২. ৫) প্রভৃতির নাম ঋগ্বেদে পাই। উত্তানপদ-এর পুত্র ঋব-র উপাখ্যান আজও ভারতের ঘরে ঘরে প্রচারিত। স্বায়ম্ভুব মনুর রাজধানী ছিল সরস্বতীর তীরে। শতপথ ও কৌশিকি ব্রাহ্মণে পৃথু থেকে পঞ্চম পুরুষ দক্ষ প্রজাপ্রতি দাক্ষায়ণী যজ্ঞ করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে। দক্ষ প্রজাপতির কন্যার পুত্র বৈবস্বত মনু। বিবস্বান, দক্ষ প্রজাপতির জামাতা। পুরাণ সমূহে সায়ম্ভুব মনু থেকে এইসব আৰ্য রাজগণের কাহিনী বংশানুক্রমে বর্ণিত আছে। কিংবদন্তী কালের এইসব রাজগণ (পুরাণে বলা হয়েছে—ইতি বা শ্রুতম অথবা অভিশ্রুতম) ২১৪৪ বৎসর রাজত্ব করে গেছেন। চার বেদে, বৈদিক সাহিত্যে, রামায়ণ-মহাভারতে এঁদের কিছু কিছু নামের উল্লেখ থাকায় এই রাজবংশকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। অথর্ববেদে (৮. ৫. ১০-১১), ঐতরেয় ও শতপথ ব্রাহ্মণে এই বংশের বিখ্যাত রাজা পৃথু বা পৃথির পৃথিবী দোহন করার কাহিনীর উল্লেখ আছে। পৃথু প্রজাপালক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি গোলঙ্গী পৃথিবীকে দোহন করে প্রবল হুৰ্ভিক্ষ থেকে মর্ত্যলোককে রক্ষা করেন (ঋগ্বেদ পৃথিবীকে বহুস্থলে গো রূপে উল্লেখ করেছে)। পৃথু রাজার এই উপাখ্যান অতি প্রাচীন সাহিত্য ব্যতীত কালিদাসের কুমারসম্ভবে, অশ্বঘোষের বুচ্চরিতে, শ্রীহর্ষের নৈষদ কাব্য প্রভৃতিতে স্থান পেয়েছে। এই রাজার নাম অহুসারেই পৃথিবী নামটি প্রচারিত হয়েছে বলে কথিত আছে। ঋগ্বেদের ১০. ১৪৮ নামক সূক্তটিতে ঋষি পৃথু বলে উল্লেখ আছে। এই সূক্তেই বেন-এর পুত্র পৃথির যজ্ঞগৃহে এসে ইন্দ্রকে স্তব করার কথা আছে। এই সূক্তটি বেন-এর পুত্র পৃথুরাজার রচিত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বৈবস্বত মনুর রচনার পূর্বে এই একটি মাত্র সূক্তই ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। পৃথুর সময়ে যজ্ঞও ছিল, ইন্দ্ররূপী দেবতাও ছিলেন। সুতরাং পৃথু যে আৰ্য রাজা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। স্বায়ম্ভুব মনুবংশের দ্বিতীয় পর্বের রাজা, ঋব-র পিতা উত্তানপদ ভারতের প্রথম ক্ষত্রিয় রাজা রূপে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

পুরাণ সমূহে স্বায়ম্ভুব মনু থেকে প্রচৈতাগণ পর্যন্ত ৪২ জন রাজার নাম পুরুষাবৃত্তে দেওয়া আছে। তারপর দেশ বহুকাল পর্যন্ত অরাজক অবস্থায় ছিল বলে কথিত আছে। দ্বিতীয় পর্বে ঐ বংশেরই রাজা উত্তানপদ রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এই বংশের দক্ষ প্রজাপতি, তৎকর্তা অদ্বিত্য, জামাতা বিবস্বান ও তৎপুত্র বৈবস্বত মনু-র উল্লেখ ঋগ্বেদে আছে। এতদ্ব্যতীত, বিশ্বগ জ্যোতি, চক্ষু, তৎপুত্র চাক্ষুস মনু, অঙ্গ, প্রাচীন বর্হি প্রমুখেরা ছিলেন বিখ্যাত রাজা। চাক্ষুস মনুর সময়ে সংঘটিত ভয়াবহ এক প্রলয়ের কাহিনী আছে। পুরাণ সমূহের মতে, স্বায়ম্ভুব মনু থেকে বৈবস্বত মনু পর্যন্ত ৮৭ পুরুষের ব্যবধান—২১৪৪ বৎসর। এই সুদীর্ঘ কালের আৰ্ঘগণ তাই কিংবদন্তী অনুসারে ভারতেরই অধিবাসী। স্বায়ম্ভুব মনু নিজেকে স্বয়ং সৃষ্টি করেছিলেন। স্তবরাং সৃষ্টির আদিকাল থেকেই, অর্থাৎ মানুষ্যের জ্ঞান-উন্মেষের প্রথম পদক্ষেপ থেকেই আৰ্ঘগণ ভারতেরই অধিবাসী।

কিংবদন্তী অনুসারে বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু (ঋগ্বেদে উল্লিখিত) অযোধ্যার রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। উক্ত মনুর দৌহিত্র রাজা পুরুবাহু ও তার বংশধরগণ প্রতিষ্ঠানপুরে (এলাহাবাদের নিকটে) রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। এ ছুটি নগরই ভারতের পশ্চিম সীমান্ত থেকে বহু পূর্বে অবস্থিত। প্রাগৈতিহাসিক যুগে পশ্চিম থেকে ভারতে কোন অভিযান হয়েছিল, এমন কোন ইঙ্গিত বৈদিক সাহিত্যে নেই।

ঋগ্বেদের স্তবগুলোর কোন সময়কালে রচিত তা জানতে পারলে আৰ্ঘ্যের সম্পর্কে একটা ধারণা গঠন করা যেতে পারে। ভারতের ঋগ্বেদের রচনাকাল আৰ্ঘভাষা বাইরের থেকেই এসেছে, না ভারতের ভাষার কাছেই ইয়োরোপীয় ভাষা সমূহ ঋণী, তা অনুমান করা যায়।

বেদ যে কত প্রাচীন তার ইঙ্গিত বেদের মধ্যে রয়েছে। সপ্তসিদ্ধি অঞ্চলে প্রাকৃতিক অবস্থানের যে-বর্ণনা আমরা ঋগ্বেদের মধ্যে পাই তা থেকে অনুমান করা যায় যে, সেই কালটি অন্ততঃ বর্তমান কাল থেকে ৫০০০—৬০০০ বৎসর পূর্বেই হবে। সপ্তসিদ্ধি অঞ্চলের চারিদিকে সেই কালে চারটি সাগর ছিল (ঋ ২. ৩৩. ৬, ১০. ৪৭. ২)। সূর্য পূর্ব সাগর থেকে উদ্ভিত হয়ে পশ্চিম সাগরে অন্ত যেত (ঋ ৩. ৫৫. ১, ৪. ৪৩. ৫, ৫. ৮০. ৪-৫, ১০. ১৩৬. ৫ প্রভৃতি)। ঋগ্বেদের অনেকগুলো স্তব্ধেই সূর্যকে ঘোড়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সূর্যকে বলা হয়েছে কেনী, যেখানে তিনি লুপ্তায়িত ছিলেন—দেবগণ সেই সমুদ্র থেকে সূর্যকে উদ্ভব উদ্ভিত করালেন (ঋ ১০. ৭২. ৭)।

উবার অগ্রদূত অশ্বি সাগরসন্ধান, পূব দিক থেকেই তার উদয় (খ ১. ১৬. ২)। উবা পূব দিক থেকেই প্রথম উদয় হন (খ ৩. ৫৫. ১)।

সপ্তসিন্ধুর চারিদিকে চারটি সাগরের অস্তিত্ব ছিল, এ কথা বর্তমানে কল্পনা করাও কঠিন। একমাত্র দক্ষিণ সাগরের কথা কল্পনা করা যায়। বর্তমান রাজপুতানা ও পাকিস্তানের মধ্যে যে খর মরুভূমির অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়, তার এক বৃহদাংশ জুড়ে সেকালে সাগর ছিল এবং তা বর্তমান রান অব কচ্ছ-র সঙ্গে যুক্ত ছিল; আরাবল্লী পর্বতটি ছিল পূর্বদিকে। সাগরটি ছিল আরব সাগরেরই একটি অংশ।^১ এই সাগরেই মিলিত হতো সরস্বতী ও শতদ্রু নদী। সাগর খুব নিকটে ছিল বলেই ঋগ্বেদীয় ঋষিগণ সাগর সম্পর্কে এত সচেতন ছিলেন। কোন কোন ইয়োরোপীয় পণ্ডিত মনে করেন, পূর্ব ও পশ্চিম সাগরের অর্থ বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর, আবার কেউ কেউ সিন্ধু নদীকেই পশ্চিম সাগর বলেছেন। সপ্তসিন্ধু থেকে বঙ্গোপসাগর বহু দূরে অবস্থিত। তা ছাড়া বঙ্গোপসাগর কোন ক্রমেই সপ্তসিন্ধুর পূর্বদিকে অবস্থিত হতে পারে না। তেমনি আরব সাগরও পশ্চিমে নয়। কোন কোন ইয়োরোপীয় পণ্ডিত মনে করেন, পূর্ব সাগর ও পশ্চিম সাগরের অর্থ—আকাশ। সূর্য পূর্বদিকে উদিত হয়ে পশ্চিমে অস্ত যায়। আকাশকে ঋগ্বেদে অনেক স্থলেই সাগর বলা হয়েছে বটে, কিন্তু এখানে পূর্ব ও পশ্চিম দুটি পৃথক সাগরের উল্লেখ রয়েছে। আকাশ একটি মাত্র সাগর। সূর্যের উদয়াস্ত আকাশে হয় না। চারিদিকে বিবাজিত সেই সাগরের একটিরও অস্তিত্ব আজ আর নেই। কালচক্রে সবগুলিই বিলীন হয়ে গেছে।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে নদীস্তুতিতে পাঁচটি বৃহৎ ভিন্ন ভিন্ন নদীর উল্লেখ আছে, যথা—গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, শতদ্রু ও সিন্ধু। এগুলি সাগরে গিয়ে পড়ত। সরস্বতীর ত্রায় শতদ্রুও তরঙ্গময়ী আর খরশ্রোতা নদী ছিল এবং

১. (ক) “Rajputana was a sea, during the time of the Indus Civilisation and perhaps much earlier. This also supports the theory of some geologists that during a still earlier geological period, an area of the Arabian sea went along where the Vindhya Hills now are.” H. D. Sankalia

(খ) *Encyclopaedia Britannica*, Vol. XXII, p. 865.

(Eleventh edition)

(গ) *Gazetteer of the Indian Empire*, Vol. 1. p. 102 (1907)

(ঘ) *Memoirs of the Geological Survey of India*, Vol. XLV, p. 103.

(ঙ) রাজপুতানার উন্নয়ন কমিশনার ডাঃ গডহোল (Dr. Godhole) রাজস্থানের স্থানে স্থানে কৃপ খনন করে সাময়িক লবণের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন।

সেটিও সাগৰে গিয়ে পড়ত। এই নদীৰ প্ৰাচীন খাতৰ চিহ্নটি বৰ্তমান কালেও দেখতে পাওৱা যায়।

বৈদিক কালে সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে শীত ও বৰ্ষা ঋতুৰ ছিল প্ৰচণ্ড প্ৰকোপ। ঋগ্বেদে কোথাও ছয়, কোথাও পাঁচটি ঋতুৰ উল্লেখ থাকিলেও (হেমন্ত ও শীত একত্ৰে) তিনিটি ঋতু, অৰ্থাৎ গ্ৰীষ্ম, বৰ্ষা ও শীত ঋতুই ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই তিনিটি ঋতুই নাতি বলে বৰ্ণিত ছিল (ঋ ১. ১৬৪. ৪৮)। বৎসৰ শুক হতো হিমমাস খেকে। বৰ্ষাও ছিল প্ৰচণ্ড, তিন-চাৰ মাস ধৰে চলত বৰ্ষা (ঋ ১. ১৬৪. ৩৬ ও ৪৭; ১. ১৬৪. ৬৮; ১. ৩৮. ৩৮; ৩. ৫৬; ৫. ৫২, ৫.৮৩, ৫. ৫৭. ৫-৭ প্ৰভৃতি)। সেকালে ভূ-প্ৰকৃতি এ এলাকায় স্থিতি লাভ কৰেনি। ভূ-কম্পন, আগ্নেয়গিৰিৰ বিস্ফোৰণ ইত্যাদি প্ৰাকৃতিক বিপৰ্যয়ও দুৰ্লভ ছিল না।^১

পাৰসীকগণেৰে অবস্থাতে উল্লেখ কৰা হয়েছে : হপ্তহিন্দুতে (সপ্তসিন্ধুতে) পূৰ্বকালে খুব ঠাণ্ডা আবহাওয়া ছিল। অনন্থমৈত্ৰ (অন্তৰ্ভুক্ত শক্তি) তা গৰম আবহাওয়ায় পৰিণত কৰে। ঋগ্বেদে এমন সময়ৰ উল্লেখ রয়েছে যখন হিমালয়েৰ হিমবাহ (তুষাৰ প্ৰবাহ) পৰ্বতৰে নিম্নদেশ পৰ্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্ৰচুৰ তুষাৰপাত ছিল, তাই নদীসমূহ ছিল অত্যন্ত খৰস্ৰোতা, পৰ্যাপ্ত জলও সাগৰে প্ৰবাহিত হতো। চাৰিদিকে সাগৰ বলেই প্ৰকৃতি একৰূপ ছিল।^২

১. ঋ ২. ১২. ২ : “ইন্দ্ৰ, যিনি ব্যাখিত পৃথিৱীকে দৃঢ় কৰেছেন, যিনি প্ৰকোপিত পৰ্বত-সমূহকে নিৰ্মাণিত কৰেছেন।”

ঋ. ১.৬৩.৩ : ‘হে ইন্দ্ৰ, তুমি সৰ্বাঙ্গগণ্য, ভয়েৰ সময় তোমাৰ শব্দ-শোষণকাৰী বলৰে দানৱা তুমি দাবা পৃথিৱী ধাৰণ কৰেছিলে। বিশ্বৰ সকল ভূত ও পৰ্বতসমূহ এবং অন্য যেসকল মহৎ ও দৃঢ় পদাৰ্থ আছে তাহাও নভোমন্ডলে সূৰ্য্যৰশ্মিৰ ন্যায় তোমাৰ ভয়ে কম্পিত হৈছিল।’

ঋ. ১.৬২.৫ : ‘তুমি পৃথিৱীৰ সানুপ্ৰদেশগ্ৰন্থী সমতল কৰেছ, অন্তৰীক্ষেৰ মূল প্ৰদেশ কৰেছ দৃঢ়।’

২. “An explanation of the decrease of Himalayan glaciers is that it was a consequence of the diminution of the fall of snow, consequent on the gradual change of climate which must have followed a gradual transformation of an ocean area into one of dry land. The last named circumstance would also account for the great changes in the quantity of rainfall and in the flow of the rivers, of which there are many indications in western India, in Persia and the region east of the Caspian.”

“একা চেতত্ সরস্বতী নদীনাং শূচিৰ্ঘাতী গিরিভ্য আসমুদ্রাৎ।” নদীগণের মধ্যে একমাত্র সরস্বতীই জানে পবিত্র নদী রূপে পর্বত হতে সমুদ্রে গিয়ে পড়তে (ঋ ৭. ২৫. ২)। ঋগ্বেদের কালে সরস্বতী বিশাল নদী ছিল। পর্বত হতে উৎপন্ন হয়ে সাগরে গিয়ে পড়ত। যার অপ্রতিহত গতি, জলবৰী বেগ প্রচণ্ড শব্দ করে বিচরণ করে (ঋ ৬. ৬১. ৮)। নদী সমূহের মধ্যে সমধিক বেগবতী, মহাপ্রবাহিনী ও তরঙ্গশালিনী (ঋ ৬. ৬১. ১০); প্রবল ও বেগবান তরঙ্গ সহকারে পর্বতের সাহুদেশ সকল ভঙ্গ করত (ঋ ৬. ৬১. ২)। খরশ্রোতা দৃশ্যতী এবং আপয়া ছিল সরস্বতীর দুই উপনদী। এই তিনটি নদীরই আজ আর কোন আন্তর নেই। শুক্ল যজুর্বেদে আরও তিনটি উপনদীর উল্লেখ আছে : “তীরা পাচটি দেশে নিজেদের নাম পরিত্যাগ করে সরস্বতী নামে প্রসিদ্ধ (৩৪. ১১. ১)। ঋগ্বেদের কালে সরস্বতী ও দৃশ্যতী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলই ছিল সভ্যতার মর্যকেন্দ্র। সরস্বতী ছিল “নদীতমে অধিতমে দেবীতমে”। সেকালে এই নদীর তীরে তীরেই মহা ঋষিগণ বড় বড় যজ্ঞ করে গেছেন, যার জন্তে এই নদী ছিল পুণ্যতমে, দেবী, পরে বাগ্ দেবী।

এই উজ্জয় নদীর উপত্যকায়, বর্তমানে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে হারাপ্পা-সভ্যতার প্রচুর সাংস্কৃতিক নিদর্শন নগরী সমূহের ধ্বংসস্থূপের তলদেশ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। এই নদীর উল্লেখ রামায়ণে আছে। মহাভারতের কালে সরস্বতী পুণ্যতমা নদী ছিল বটে কিন্তু ক্রাণশ্রোতা হয়ে বিনাশনে (রাজপুতানায়) গিয়ে মরুবালিতে পথ হারিয়ে ফেলেছিল (বনপর্ব ও শল্যপর্ব)। সরস্বতী নদীর অন্তর্ধানের উল্লেখ সামবেদান্তর্গত তাও ব্রাহ্মণে (অপর নাম পঞ্চবিংশতি ব্রাহ্মণে) ২৫. ১০. ৬-এ আছে। আর উল্লেখ আছে লাটায়ান শ্রোত সূত্রে, বৌধায়ন ধর্মসূত্রে (১. ১. ২) ও মানবধর্ম সূত্রে (২. ২১)।

ঋগ্বেদের বহু স্থলে সরস্বতী নদীর নাম পৃথকভাবে ও বিশিষ্ট মর্যাদা সহকারে উল্লেখ থাকে। সত্বেও, ইয়োরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞ কোন কোন বিশিষ্ট পণ্ডিত, যথা—জিমার (Zimmer) ও রথ, এ নদীর পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। তাঁদের মতে সরস্বতী হলো সিন্ধু নদীরই অপর নাম। কেউ কেউ এ নদীর অস্তিত্ব ভারতের বাইরে দেখিয়েছেন। (তাঁদের মতে আৰ্যগণ ঋগ্বেদ রচনা করেছিলেন ভারতে প্রবেশের পূর্বে)। এঁরা মনে করেন, পারস্যের হারাবতী নদী ছিল পূর্বতন সরস্বতী নদী। কেউ কেউ আবার আফগানিস্তান ও মধ্যপূর্ব রাশিয়ার অক্সাস (গ্রীক নাম, স্থানীয় নাম আমুদ্রিয়ান নদী) নদীকেই সরস্বতী নদী বলে চিহ্নিত করেছেন। এই নদী সম্পর্কে কোন ভারতীয়ের মনেই কোন

সন্দেহ নেই। উপনদীসহ সরস্বতী নদী একেবারে শুকিয়ে গেছে বটে কিন্তু তার চিহ্ন আজও উত্তর-পশ্চিম ভারতে ও পাকিস্তানে দেখতে পাওয়া যায়, সরস্বতী ও ঘগ্গর (দৃশস্বতী) নামে।

প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ স্ত্রার অরিয়েল স্টিন সরস্বতীতে জরূপ করে এই নদীর প্রাচীন খাত খুঁজে পেয়েছেন। তিনি দেখেছেন—ভূতপূর্ব পাতিয়ালা রাজ্য, হিসার জেলা, ভূতপূর্ব বিকানির রাজ্য ও ভাওয়ালপুর (পাকিস্তান) রাজ্যের ভিতর দিয়ে এই নদীর জলধারা প্রবাহিত হতো, এবং পরে হাকরা নাম পরিগ্রহ করে কচ্ছ উপসাগরের নিকটে গিয়ে পড়ত। গেজেটিয়ার অব ইণ্ডিয়া-র বাইশ সংখ্যক খণ্ডের ২৭ পৃষ্ঠায় এই নদীর বিশেষ বিবরণ দেওয়া আছে। সরস্বতী নদীর উৎপত্তিস্থল ছিল (প্রকৃ প্রসবণ) আখালায় উত্তরে শিরমুর পার্বত্য রাজ্যে। ঋগ্বেদের রচনাকালে যে নদী ছিল এত বড়, খরশ্রোতা ও জলপূর্ণ, সে নদী শুকোতে আরম্ভ করল কোন্ সময় থেকে ?

ঋগ্বেদে বর্ণিত আছে (৩. ৩৩. ১-৩) যে, বিপাশ ও শতূজি (বর্তমান শতদ্রু) দুইটি সমান্তরাল নদী ছিল এবং সাগরে গিয়ে পড়ত। শতূজি পূর্বদিকে দেবরুত স্থানের অভিমুখে প্রবাহিত হতো। শতূজির প্রাচীন খাতের চিহ্ন আজও দেখা যায়। ঋগ্বেদের যুগের পরে শতদ্রু পশ্চিম দিকে সরে গিয়ে সাগরের পরিবর্তে সিন্ধুনদীতে গিয়ে পড়ছে।^১

সেকালে সিন্ধু-অববাহিকায় প্রচুর বারিপাত হতো। সেখানে উৎকৃষ্ট বস্ত্র বয়ন করা হতো এবং বস্ত্রভূমিতে বস্ত্রঘোড়া চরে বেড়াত (ঋ ১০. ৭৫)। বর্তমানে ঐ অঞ্চল মরুভূমিসদৃশ। বাৎসরিক বারিপাত ৮ ইঞ্চি মাত্র। কাশ্মীরে পৌছে সিন্ধুনদী ঋগ্বেদের কালেই উত্তর বাহিনী (বর্তমানেও তাই আছে) হয় (ঋ ২. ১৫. ৩ ও ৬)। বৈদিক যুগের পরেই সপ্তসিন্ধুতে নিসর্গের দৃশান্তর ঘটায় হিমালয়ের হিমবাহের পরিবর্তন ঘটে। সেই সময়ে রাজপুতানার সাগর ও সপ্ত-সিন্ধুর অপর তিনদিকের সাগর শুকিয়ে যায় ; সরস্বতীও তার উপনদীসমূহ সহ শুকোতে থাকে, নদীর মোহনা বালুভূমিতে পরিণত হয় ; শতূজি গতি পরিবর্তন করে সিন্ধু নদীতে গিয়ে পড়ে। হুপ্রাচীন কালে ভারতে এক মহাপ্রলয় ঘটেছিল

১. "There is evidence that the Satej was a much bigger river in the past when it flowed further east as an independent river through Punjab and Rajputana receiving water from the Jamuna and entering in the Runn of Kutch. Its former branch can still be traced," *The Gazetteer of India*, Vol. I, p. 35.

—যার উল্লেখ আমরা অথর্ববেদ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, শতপথ ব্রাহ্মণ, পুরাণসমূহে ও মহাভারতে পাই। আরাবল্লী পর্বত পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম; প্রাকালে এ পর্বত বর্তমান কালের চেয়ে অধিকতর উচ্চ ছিল। সেকালে আরাবল্লীকেও বিদ্যা পর্বত বলা হতো। এই পর্বত ঋষি অগস্ত্য-র কাছে মন্তক অবনত করে-ছিল এবং তা আর উঠে তুলতে পারেনি বলে কিংবদন্তী আছে। সেই প্রলয় কালে ঐ পর্বত তার উচ্চতা হারায় এবং তার পাদদেশে অবস্থিত রাজপুতানা সাগর শুকিয়ে যায়। প্রলয়ের বর্ণনায় পাওয়া যায় : সাগরের জল ফাঁত হয়েছিল (সম্ভবত ভূকম্পনের ফলে) ; মহুর—(এ কোন মহুর বলা ছুঁকর) নৌকাকে তার দক্ষিণের বাসভূমি থেকে উত্তর দিকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে উত্তর গিরিতে (হিমালয়ে) ঠেকেয়েছিল। এ বন্যা ভয়াবহ বৃষ্টিপাতের দরুন হয়নি। রাজপুতানা সাগর হয়তো জলোচ্ছ্বাসের ফলে শুকিয়ে যায়। কাশ্মীরে মনোবতরণ বলে একটি স্থান আছে, হয়তো সেখানেই মহুর নৌকা গিয়ে ঠেকেছিল : ঋগ্বেদে এই প্রলয়ের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না, কিন্তু শতপথ ব্রাহ্মণে তা আছে। উক্ত ব্রাহ্মণে নক্ষত্র সমাবেশের যে উল্লেখ পাওয়া যায় তাতে মনে হয় এই ব্রাহ্মণের রচনাকাল ৩০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের পরে নয়। কিন্তু এ প্রলয় সম্ভবতঃ বৈদিক যুগের পূর্বের ঘটনা।

বোরোসামের বর্ণনা থেকে ব্যাবিলোনিয়ান এক প্রলয়ের বর্ণনা আমরা পাই এবং ওখানকার গিলগামেশ মহাকাব্যেও তার উল্লেখ আছে। সেই প্রলয়, ভারতীয় প্রলয়ের অনেক পরের ঘটনা। সেখানে তিনদিন ধরে প্রচুর বৃষ্টিপাতের দরুন ঘন কালো মেঘ থেকে প্রলয় ঘটেছিল। বাইবেলে যে প্রলয়ের উল্লেখ আছে (জেনেসিস ৭/১২), সেটি ঘটেছিল চল্লিশদিন চল্লিশ রাত্রি ধরে অজস্র বৃষ্টিপাতের ফলে। এটিও অনেক পরের ঘটনা। প্রাচীন মিসর এবং গ্রীসেও প্রলয়ের উল্লেখ আছে : এশিয়ায় বৃকে আরল হ্রদ, কাশ্পিয়ান সাগর ও কৃষ্ণ সাগর, এই তিনটি সাগর পূর্বে একত্রে একটি সাগরে পরিণত ছিল। ভূমধ্য সাগরের সঙ্গে এই সাগরের কোন যোগাযোগ ছিল না। খুব সম্ভব ভূকম্পনের ফলেই প্রাচীন গ্রীসে ডুকালিয়ন-এর রাজত্বকালে প্রবল জলোচ্ছ্বাস হয়। একত্রীভূত ঐ তিন সাগরের জল বসফোরাস প্রণালী সৃষ্টি করে ভূমধ্য সাগরের সঙ্গে যুক্ত হয়। এটিও ভারতে সংঘটিত প্রলয়ের অনেক পরের ঘটনা। প্রাচীন গ্রীসে ডুকালিয়নের রাজত্বকাল আনুমানিক ১৫০০ খ্রীঃ পূঃ।

ঋগ্বেদে সপ্তসিদ্ধির চারদিকে চারটি সাগরের যে উল্লেখ রয়েছে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ. সি. দাস মহাশয় তাঁর ‘বৈদিক ভারত’ (*Vedic India*)

নামক গ্রন্থে আনুমানিকভাবে দেখিয়েছেন—তা রাজপুতানা সাগর, অর্থাৎ দক্ষিণ সাগর। আর উত্তর সাগর—সিনকিয়ান (চীন) প্রদেশের বর্তমান লণনর হ্রদ অঞ্চলে অবস্থিত ছিল ; কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বেও সেখানে ছিল এক বিশাল ভূমধ্য সাগর (ভূতত্ত্ববিদগণও এ সম্পর্কে একমত)। বর্তমানে লণনর ও আরও কয়েকটি ছোট ছোট হ্রদ এই অঞ্চলে অবশিষ্ট আছে। অতি প্রাচীনকালে হিমালয়ের পাদদেশে যে অগভীর সাগর ছিল, ভূতত্ত্ববিদগণ যাকে Ganges trough নামে অভিহিত করে গেছেন, সেটিই ছিল পূর্ব সাগর। পশ্চিমের আরল, কাস্পিয়ান আর কৃষ্ণ সাগরের যুক্ত অংশই, অর্থাৎ প্রাচীন ভূমধ্য সাগর হলো পশ্চিম সাগর। বলা বাহুল্য, সবই আনুমানিক। প্রাচীন কালে উত্তরে সতীসর নামে কাশ্মীর উপত্যকা জুড়ে যে বিশাল হ্রদ ছিল, ভূতত্ত্ববিদগণও যার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন, সেটিও উত্তর সাগর নামে অভিহিত হতে পারে। ছোটনাগপুরের মালভূমি ও মেঘালয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ভূতাত্ত্বিকগণের মতে প্রাচীনকালে যে উপসাগর ছিল সেটিও পূর্ব সাগর হতে পারে। পশ্চিমে, হুন্সমান পর্বতের পাদদেশে, অতি প্রাচীনকালে এক সাগর ছিল ; কিংবা বর্তমানের সিন্ধুসাগর ও দোয়াব নামে পরিচিত যে-অঞ্চলটি আছে সেটির পার্শ্বে হয়তো সাগর ছিল, তাকেও পশ্চিম সাগর বলা হতে পারে। বেলুচিস্তানের পূর্বে ও উত্তরমেক্ষ এলাকায় লবণাক্ত যে জলাভূমি আছে, সেখানেও সেকালে একটি বৃহৎ সাগরতুল্য হ্রদ হয়তো ছিল।

বৈদিক সাহিত্যে যেসব জ্যোতিষিক তথ্য দেওয়া আছে তার উপর নির্ভর করে বেদের সময়-কাল নিরূপণ করা যেতে পারে। পণ্ডিতগণের মতে, শতপথ ব্রাহ্মণ বৈদিক যুগের শেষভাগে রচিত। এই ব্রাহ্মণ গ্রন্থে যে নক্ষত্র সমাবেশের উল্লেখ রয়েছে তা বিচার করে অনেক পণ্ডিতই অনুমান করেন যে, শতপথ ব্রাহ্মণ ৩০০০ খ্রীস্টপূর্বে রচিত।

লোকমাত্রা তিলক তাঁর ‘ওরিয়েন্ট’ নামক পুস্তকে জ্যোতিষিক তথ্যের উপর নির্ভর করে ১৫০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে ঋগ্বেদের রচনাকাল বলে সিদ্ধান্ত করেছিলেন। সেই সময়ে সপ্তর্ষিমণ্ডল মূল্য নক্ষত্রে ছিল। ভি. বি. কেলকার তাঁর একটি জ্যোতিষিক গণনার সূত্র ধরে এই রচনাকাল অনুমান করেন ৪৬৫০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দ। জ্যাকোবির মতে ঋগ্বেদের রচনাকাল ৪৫০০ থেকে ৪০০০ খ্রীঃ পূঃ। এই তিন গণনাই সত্য হতে পারে, কারণ ঋগ্বেদের রচনা বহু শতাব্দী জুড়েই চলেছিল। আচার্য ম্যাক্সমুলার-এর মতে ঋগ্বেদের রচনাকাল ১৫০০ থেকে ১২০০ খ্রীঃ পূঃ, একথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এ বিষয়ে নানা পণ্ডিতই নানা

মত প্রচার করে গেছেন।

ঋগ্বেদের কালে যেসব রাজগণ সপ্তসিদ্ধির নানা রাজ্যে রাজত্ব করে গেছেন, যাদের মধ্যে কিছু কিছু রাজাদের নাম ঋগ্বেদের মধ্যেই পাওয়া যায়, সেই সূত্র ধরে ঋগ্বেদের রচনাকাল নিরূপণ করা যায়। পূর্বেই উক্ত হয়েছে যে, ঋগ্বেদের আদি সূক্ত রচয়িতা বৈবস্বত মহুর পুত্র ও জামাতা থেকে ভারতের দুই রাজবংশের সৃষ্টি। শাখা-প্রশাখা সহ এই দুই রাজবংশের রাজগণ সমগ্র উত্তর ভারতে সহস্র সহস্র বৎসর রাজত্ব করে গেছেন। তাঁদের বংশপরিসর, তাঁদের কাহিনী ও রাজত্বকালের কথা পুরাণ সমূহে বিধৃত আছে। বিভিন্ন ব্রাহ্মণ-উপনিষদে, রামায়ণ-মহাভারতে বহু রাজার নাম পাওয়া যায়। এইসব সূত্র ধরে আমরা ঋগ্বেদের সময়কাল মোটামুটি জানতে পারি; এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। ঋগ্বেদ রচনার সূত্রপাতে আমরা বৈবস্বত মহু, ইক্ষ্বাকু, পুরুব বা প্রভৃতির নাম পাই। আবার সেই ঋগ্বেদেই আমরা মহাভারতের যুধিষ্ঠির-দুর্যোধনের প্রপিতামহ শান্তনু রাজার যজ্ঞের উল্লেখও দেখতে পাই। মহু থেকে শান্তনু পর্বন্ত পুরুবাহুক্রমে ২২ জন রাজার নাম তেরটি পুরাণে উল্লিখিত আছে। এই রাজগণের সময়কালেই ঋগ্বেদের মন্ত্রসমূহ রচিত, দৃষ্ট অথবা শ্রুত হয়েছিল। ঋগ্বেদের মন্ত্ররচয়িতা দ্রষ্টা হিসাবে অথবা ঐ সময়ে দাতা হিসাবেও অনেক রাজার নাম ঋগ্বেদে উল্লিখিত আছে। অত্যান্ত বৈদিক সাহিত্যেও তা রয়েছে; সূত্ররাং ঋগ্বেদের রচনাকাল হলো ঐ নিরানব্বই জন রাজার রাজত্বকাল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

বৈদিক সভ্যতা ও হারাপ্লা-সংস্কৃতি

বর্তমান শতাব্দীর ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ সপ্তসিদ্ধি অঞ্চলেই বেদ রচিত হয়েছে বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু তাঁদের মতে, হারাপ্লা-সভ্যতা হলো তৎপূর্ববর্তী এবং আর্ধগণই ভারতে প্রবেশ করে ঐ সভ্যতাকে ধ্বংস করে। ধ্বংসের সময়কাল—কম-বেশি ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব : এই যুক্তি প্রসঙ্গে এবার কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সিদ্ধি অর্থাৎ হারাপ্লা-সভ্যতা ও সংস্কৃতির পূর্ণ মূল্যায়নের সময় এখনো আসেনি। এখানে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মধ্য দিয়ে এই সভ্যতার পরিচয় যতটুকু উদ্ঘাটিত হয়েছে তার উপরই আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে হচ্ছে। ভারতের (অখণ্ড) পশ্চিম থেকে পূবে প্রায় ১২০০ মাইল ও উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রায় ৭০০ মাইল এলাকা, অর্থাৎ সর্বমোট ৮, ৪০,০০০ বর্গমাইল জুড়ে এই সভ্যতার বিস্তৃতি। পৃথিবীর আর কোনো দেশে এর অর্ধেক এলাকা জুড়েও কোন প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসস্থল আবিষ্কৃত হয়নি। এই সভ্যতার (হারাপ্লা) বিস্তৃতি যে শুধু পূর্বোক্ত এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, একথাও বলা যায় না। কারণ প্রায়ই নতুন নতুন নিদর্শন ইতস্তত আবিষ্কৃত হচ্ছে। ভারতে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের এখন শিশুকাল চলছে। যেসব ধ্বংসস্থল আবিষ্কৃত হয়েছে তার অতি সামান্য অংশই খনন করা সম্ভব হয়েছে। যে-স্থলগুলো খনন করা হয়েছে, সেটা আংশিক খনন মাত্র, পূর্ণাঙ্গ খনন নয়। আর, হারাপ্লা সভ্যতার যেসব লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে তার পাঠোদ্ধারও এখনো বাকি।

১২২৪-২৫ সালে, ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তৎকালীন অধিকর্তা শ্রাব জন মার্শালের নেতৃত্বে মাহেঞ্জোদারো ও হারাপ্লার ধ্বংসস্থলের খননকার্য শুরু হয়। এই আবিষ্কৃত সভ্যতাকে প্রথমে অভিহিত করা হয় সিদ্ধি-উপত্যকার সভ্যতা রূপে। পরবর্তীকালে ভারতের নানাস্থানে এর বিস্তৃতি দেখে হারাপ্লা-সভ্যতা রূপেই একে চিহ্নিত করা হয়।

মার্শাল সাহেব মাহেঞ্জোদারো ও হারাপ্লা—এই দুই নগরের ধ্বংসাবশেষ পর্যালোচনা করে এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, সিদ্ধি-সভ্যতা (খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ ও তৃতীয় সহস্রাব্দ) বৈদিক বা আর্ধ-সভ্যতা অপেক্ষা অনেক প্রাচীন। এটা আর্ধবৈদিক ভারতে আগমনের অনেক পূর্বের সভ্যতা—ব্রোঞ্জ-

তাব্ৰয়ুগের সভ্যতা।^১ তাঁর মতে, বেদে বর্ণিত আৰ্য-সভ্যতার সঙ্গে সিদ্ধ-সভ্যতার পার্থক্য বিস্তর। সিদ্ধ-সভ্যতা যখন শ্রিয়মাণ ও অন্তর্মিত হবার পথে, তখনই আৰ্যগণ প্রায় ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব কালে তাদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি নিয়ে ভারতে অমুপ্রবেশ করে। তিনি তাঁর “মহেঞ্জোদারো ও সিদ্ধ-উপত্যকার সভ্যতা” (*Mohenjo Daro and Indus Valley Civilisation, Vol. I*) গ্রন্থের প্রথম ভাগে উভয় সভ্যতার তুলনা করেছেন : ভারতে আৰ্যদের আগমনের কোন বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ অবশ্য তিনি দেননি, অহুমানের উপরেই নির্ভর করেছেন মাত্র। তিনি উভয় সভ্যতার মাহুযের মধ্যে ভাবার পার্থক্য ও দৈহিক গঠন সম্পর্কে কোন পার্থক্যও দেখাতে পারেননি। যেসব পার্থক্য তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, তার মধ্যে বিশেষ একটি হলো—মৃতদেহ সংকার-পদ্ধতি। তাঁর মতে, সিদ্ধসভ্যতার পূর্ণ বিকাশের সময় সাধারণতঃ মৃতদেহ অগ্নি সংস্কার করা হতো; বৈদিক কালে প্রচলিত ছিল সমাধি ব্যবস্থা। সিদ্ধসভ্যতার মৃতদেহের সমাধি কদাচিৎ দেখা গেছে। তাঁর পুস্তকের ৭২ থেকে ২০ পৃষ্ঠায় এইসব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

বৈদিক যুগে কি হতো? ঋগ্বেদে ছ’রকম প্রথার উল্লেখই আমরা দেখতে পাই। প্রথম, অনাগ্নিদগ্ধ (মৃত্তিকা সমাধি, ঋ ১০.১৮.১১; শতপথ ব্রাহ্মণে ১৩.৮.১-২-তেও এর উল্লেখ আছে দেখতে পাই। দ্বিতীয় অগ্নিদগ্ধ (ঋ ১০.১৬.১); কিন্তু এই সংকারেই সব কিছু শেষ হয়ে যেত না, অবশিষ্ট অস্থি ও দেহাবশেষ একটি পাত্রে সংগ্রহ করে সমাধি দেওয়া হতো। এ-সম্পর্কে যেসব নিয়ম পালন করা হতো আখ্যায়ন গৃহ সূত্রে (৪.৪.১) তার উল্লেখ আছে। মার্শাল সাহেব অগ্নিদগ্ধের পর এরূপ সমাধির নির্দর্শন উভয় নগরেই পেয়েছেন। অহুমান, বৈদিক যুগের প্রথম দিকে মৃতদেহ সমাধিস্থ করার প্রথা চালু ছিল। কিন্তু পরে ঐ যুগেই অগ্নি-সংস্কারের প্রথা প্রচলিত হয়। ১০.১৫.১৪ ঋকে উল্লেখ আছে : “হে অগ্নি, যে সকল পিতৃলোক অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছেন কিম্বা ঝাঁরা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হননি” ইত্যাদি। এখানে উভয় প্রথারই উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রথাই বর্তমানে হিন্দুদের মধ্যে চলে আসছে। বৌদ্ধ যুগে বুদ্ধদেবকেও দাহ করা হয়েছিল। তাঁর অস্থি নানা স্থানে রক্ষিত হয়েছিল (মহাপারিনির্বাণ স্তম্ভব্য)। মৃতদেহ পশুপক্ষীর খাদ্য রূপে প্রথমে ফেলে রেখে, পরে দেহের অবশিষ্টাংশ

১. ঋগ্বেদে ও অপর তিন বেদে ব্রোজ ধাতু বা মিশ্র ধাতুর কোন উল্লেখ নেই। ঋগ্বেদে বে যুগের চিত্র আমরা পাই, তা তাম্র যুগের। হারাপ্পা যুগে তাম্র ও ব্রোজ দুই-ই ছিল। সুতরাং ব্রোজ হলো তাম্র-পরবর্তী যুগের ধাতু।

সমাধিস্থ করার এক প্রথার উল্লেখ অম্বর্ববেদে (১৮.২.৩৪) আছে । কৃষ্ণদায়ণ্যক উপনিষদে, যাজ্ঞবল্ক্য ও শাকল-এর কথোপকথনে (তৃতীয় অধ্যায়, ২য় ব্রাহ্মণ, ২৫) এরূপ প্রথার পরিচয় পাওয়া যায় । কোথিতকি ব্রাহ্মণেও এ-প্রথার উল্লেখ আছে । মার্শাল সাহেবও উক্ত নগরেই এরূপ প্রথার পরিচয় পেয়েছেন । একটি ছাগকে হত্যা করে মৃত নরদেহের সঙ্গে তা পোড়াবার এক প্রথার উল্লেখ আছে ঋগ্বেদে (১০.১৬.৪) । হারাপ্পার এইচ—৬২৮ নম্বর সমাধিতে একটি আন্ত নরকঙ্কাল শায়িত অবস্থায় আছে । দেখা গেছে যে, তার সঙ্গে সমাধিস্থ করা হয়েছে একটি ছোট ছাগল । ছাগলের পঙ্করের কয়েকটি হাড় উক্ত নরকঙ্কালের হাতে । হারাপ্পায় কয়েকটি হাড়ির মধ্যে শিশু মৃতদেহেরও কঙ্কাল পাওয়া গেছে । শিশুদের মৃতদেহ সমাধিস্থ করার প্রথা বৈদিক যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত আছে ।^১

ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মার্শাল সাহেব নিজেই স্বীকার করেছেন যে ধর্ম-সংক্রান্ত যা কিছু মাহেঞ্জোদারো ও হারাপ্পায় আবিষ্কৃত হয়েছে তা বিশিষ্ট রূপে ভারতীয় বলেই অঙ্গুমিত হয় (পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃ. ৬৪-৭৮) । বর্তমানে যাকে হিন্দু বলা হয় তার সব কিছু এই সভ্যতার পাওয়া গেছে । স্বস্তিকা চিহ্ন হ'য়েতেই আছে । যেসব ধর্মীয় প্রতীক বা মূর্তি পাওয়া গেছে সেগুলো বৈদিক দেবতা—অর্থাৎ সূর্য, অগ্নি, সোম, অদিতি প্রভৃতি । হারাপ্পা-সভ্যতার সীল সমূহে যেসব চিত্র দেখা গেছে তার অনেকগুলোই ঋগ্বেদীয় বর্ণনা অনুসারী চিত্র বলেই অঙ্গুমিত হয় । হারাপ্পাতে সীলমোহরে এক অনাবৃত নারীমূর্তি চিত্রিত আছে, তার পা দুটো প্রসারিত এবং গর্ভদেশ থেকে একটি বৃক্ক উপর দিকে উঠেছে । এ ধরনের বিষয়বস্তু সম্বলিত পোড়ামাটির নিদর্শন পরবর্তীকালে বৈশালী নগরের ধ্বংসাবশেষেও আবিষ্কৃত হয়েছে । নারী মূর্তিটি হলো ঋগ্বেদীয় অদিতি, আর বৃক্কটি হলো বনম্পতি—সূর্যের প্রতীক—সুর্গীয় আলোকবৃক্ক, যার উপর সূর্য প্রতিদিন উদ্ভিত হন । ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও ব্রাহ্মণে বনম্পতি রূপে সূর্যের বহু উল্লেখ আছে । শিবলিঙ্গ এই বনম্পতিরই প্রতীক । মার্শাল সাহেব একে শরীরের একটি অংশ বিশেষ ভেবে ভুল করেছেন । আর্ষদের দেবদেবীর মধ্যে সূর্যেরই নানা রূপ প্রতিফলিত । তন্ত্রশাস্ত্রে ঐ বৃক্ককে বলা হয় আলোকবৃক্ক । মাহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত একটি সীলমোহরে দেখা যায়, সাতটি

১. উক্ত সভ্যতার মৃতদেহ সংকার সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত *Man in India*, Vol. XVI ও XVII পৃষ্ঠতক এবং স্বামী লঙ্করানন্দ প্রণীত *Rigvedic Culture of the Pre-Historic Indus* নামক পুস্তকে দ্রষ্টব্য ।

ডাল বিশিষ্ট একটি যুগ ; মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন এক দেবীমূর্তি, তাঁর তিনটি শৃঙ্গ। এই চিত্র সম্পূর্ণরূপে ঋগ্বেদীয়। ঋগ্বেদের দশম ও অষ্টম মণ্ডলে যুগের বহু উল্লেখ আছে, বর্ণনাও আছে। প্রতি যজ্ঞে নির্দিষ্ট সংখ্যক যুগ (গাছের ডাল থেকে নির্মিত) ব্যবহৃত হতো ; মধ্যের যুগটি হলো সূর্যের আসন, সাকল আকৃতির শাখা-প্রশাখা সহ। অপরগুলো সূর্যরশ্মির আসন। ঋগ্বেদের ৩/৮ সূত্রে বনস্পতি ও যুগকে দেবতা বলে গণ্য করা হয়েছে। হারাপ্লা-সভ্যতার বহু যুগের সন্ধান পাওয়া গেছে। সাতটি ডাল সূর্যের সাত রশ্মি ; মূর্তিটি ঋগ্বেদীয় সাবিত্রী দেবীর, অর্থাৎ নারীরূপে সূর্যের মূর্তি, যিনি যুগ, অর্থাৎ আসনে দাঁড়িয়ে। শৃঙ্গ তিনটি হলো—সূর্যের ঋগ্বেদোক্ত তিন রূপ। সামনে একজন দু'হাত প্রসারিত করে প্রার্থনায় রত। তার পশ্চাতে একশৃঙ্গী বৃষ—সূর্যের প্রতীক। নিয়ভাগে দেখানো আছে সাতটি মূর্তি, যারা স্ততিপরায়ণ হতে পারে। কিন্তু তাদের প্রত্যেকের মস্তকে একটি করে শৃঙ্গ ; মনে হয় এই সাতজন হলো সূর্যের সাতটি রশ্মি। আর একটি সোলমোহরে চিত্রিত আছে—এক পিপুল গাছের দুটি ডাল দুদিকে প্রসারিত ; মধ্যখানে দাঁড়িয়ে আছেন একটি স্ত্রী-মূর্তি, অর্থাৎ সাবিত্রী। পিপুল গাছ ঋগ্বেদের কাছে পবিত্র, এর দুটি ডাল যুগের আকৃতি বিশিষ্ট।

মাহেঞ্জোদারোতে শিখুক্ত দেবতা ও মনুষ্যের অনেক চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। শিব বা পশুপতির চিত্রেও আছে মস্তকের দুদিকে দুটো শিং ; মধ্যে জটা (বৃক্ষকাণ্ডের গায়), আর উপরের দিকে একটা শিং। ঋগ্বেদেও শিং-এর উল্লেখ আছে : “স্বর্ণশৃঙ্গযুক্ত অশ্ব, তাত্রপদযুক্ত।” (ঋগ্বেদের সূক্তে সূর্য অশ্ব নামে উল্লিখিত) “শৃঙ্গযুক্ত পশুর গায় শরব (যুগ) তশাল সহ এসেছে।” “অর্ভক তুমি এসেছ উবার সামনে শৃঙ্গের গায়।” ঋগ্বেদে সূর্যকে স্বর্ণশৃঙ্গী দেবতা বলা হয়েছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে স্বর্ণশৃঙ্গ যুক্ত বরুণের উল্লেখ আছে। তন্ত্রে একশৃঙ্গী জন্তু হলো সূর্য ও পৃথিবীর প্রতীক। সায়নের মতে, বেদে শৃঙ্গ শব্দের ব্যবহার হয়েছে নিম্নলিখিত অর্থে : “চুল, হৃন্দর উকীষ, ফুল, উজ্জল উচ্চ স্থান, সূর্য-রশ্মি।” অগ্নিশিখাও হয়েছে শৃঙ্গ। বৈদিক যুগে, আর্যরা মস্তকে শিখা ধারণ করত না, উকীষ ব্যবহার করত। বর্তমান যুগে বিবাহের সময় হিন্দু বর-কনে যে উকীষ ধারণ করে, তাও শৃঙ্গের গায়। শিবের এবং একজটা দেবীর জটাও হলো শৃঙ্গের অহরূপ। সংস্কৃত ব্যাকরণে শৃঙ্গ শব্দের অর্থ—পশুর শিং, পর্বতের চূড়া, উচ্চপদস্থ, মহান, মূর্তী, আকৃতি, পদ্ম, ফুরচা বৃক্ষ প্রভৃতি। সূর্য-উপাসক-রাই পরবর্তীকালে, উকীষের পরিবর্তে শিখা ধারণ করে। ঋগ্বেদে, ৮. ৮৬. ৫

ঋকে সভ্য-র শৃঙ্গের উল্লেখ আছে—ঋতন্ত শৃঙ্গম্ ।

মাহেন্জোদারোতে একশৃঙ্গী জীবটি (রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ষার নাম ইউনিকরন (unicorn) রেখেছেন, খুব সম্ভবতঃ সূর্যের প্রতীক । ই. ম্যাকে মহাশয় একে বলেছেন—উরুখ বাঁড় । মার্শাল সাহেবের অহুমান, এটি হলো বিষ্ণুর প্রতীক । বিষ্ণু—মধ্যাগনের সূর্য । এটি একশৃঙ্গী অশ্বও (সূর্য) হতে পারে । এই অশ্ব কখনো এক শৃঙ্গযুক্ত, কখনো বহু শৃঙ্গযুক্ত । মন্তকের শিখা এক শৃঙ্গের প্রতীক ।

সিন্ধুসভ্যতার যুবক ও বলদের অনেক চিত্র পাওয়া গেছে । শিব হলো ঋগ্বেদের রুদ্র ; যজুর্বেদে শিব, ত্র্যম্বক প্রভৃতি নামের (রুদ্রের) উল্লেখ আছে । অথর্ববেদে রুদ্র বা শিবের অপর একটি নাম হলো—পশুপতি । ঋগ্বেদে আছে—আকাশের যুব পৃথিবীকে আলোকিত বা দৃশ্যমান করে । হারাম্পা-সংস্কৃতিতে প্রাপ্ত কয়েকটি সীলে চিত্রিত আছে ত্রিমুখ দেবমূর্তি ; এর মস্তকে শিং, শিরদ্বাপ, পদ্মাসনে বা সিংহাসনে উপবিষ্ট, অনাবৃত, উন্নত লিঙ্গ ; আর চারদিকে হাতি, বাঘ, বলদ, গভীর প্রভৃতির মূর্তি । এ মূর্তি পশুপতি বা শিবের মূর্তি—যোগাসনে উপবিষ্ট যোগেশ্বর, চোখের দৃষ্টি নাসাগ্রে । মন্তকের শৃঙ্গ সূর্যের প্রতীক । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র—সূর্যেরই তিন মূর্তি । এই মূর্তি যে ভারতের আৰ্যদের, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । এই মূর্তিটির তিনটি বৈশিষ্ট্য : (১) ত্রিমুখ (২) পশুপতি (৩) যোগেশ্বর বা মহাযোগী । মার্শাল সাহেবও স্বীকার করেছেন, এ মূর্তির সঙ্গে শিব মূর্তির আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে । অনেক পণ্ডিতই মনে করেন, হারাম্পা-সংস্কৃতি থেকেই আৰ্যরা শিব উপাসনা শিখেছে । এই দেবতা আৰ্যদের হলেও অনেক পরে এসেছে । যজুর্বেদ অথর্ববেদ এবং ব্রাহ্মণসমূহে কিন্তু আমরা এই নামের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হই । হারাম্পাতে প্রাপ্ত একটি পোড়ামাটির সীলের পশ্চাতে যুব ও ত্রিমুখসহ একটি যোগী মূর্তির চিত্র উল্লেখযোগ্য । এটি শিব মূর্তি । একটি সীলে শিংযুক্ত শিরদ্বাপসহ বাঘ মূর্তি পাওয়া গেছে—হাতে তার ধনুর্বাণ, মনে হয় ব্যাধরূপী শিব । ঋগ্বেদে রুদ্রও ধনুর্বাণধারী (ঋ ২. ৩৩. ১০) একটি প্রস্তর নির্মিত যোগী মূর্তি সন্মাবস্থায় পাওয়া গেছে । সেটি দেখে মনে হবে ভারতীয় যোগী । শিবলিঙ্গের মত কতকগুলো প্রস্তর ও পোড়ামাটির তৈরি লিঙ্গ বা অহুরূপ নিদর্শন হারাম্পা-সভ্যতার নানাস্থলে বহুল পরিমাণে পাওয়া গেছে । প্রত্নতাত্ত্বিকগণ প্রথমে মনে করেছিলেন—এ সবই হলো অনাৰ্যদের লিঙ্গ-পূজার নিদর্শন । বর্তমানে এ সম্পর্কে প্রত্নতাত্ত্বিকদের মনে সন্দেহ জেগেছে । এর দু'চারটি ছাড়া আর সবগুলিই হয়তো অন্তর্জাতি বা ব্রাহ্মণের ব্যবহৃত হয়েছিল ।

ঋগ্বেদের ৭. ২১. ৫ ঋকে প্রার্থনা আছে—যেন ‘শিন্ন দেবাঃ’ আমাদের যজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে। শিন্ন দেবাঃ অর্থে লিঙ্গপূজকগণ ; হয়তো অনার্য দ্বাসপন এই লিঙ্গ-পূজা করত।^১ ঋগ্বেদের পরবর্তীকালে আৰ্যগণের মধ্যেও এই পূজা প্রসার লাভ করে। লিঙ্গতত্ত্ব মতে হলো স্রস্রতক। শিবলিঙ্গের মূল ভগবান ব্রহ্মা ; মধ্যে বিষ্ণু আর মন্তকে শঙ্কু। হারাপ্পা-সভ্যতায় তত্ত্বের প্রস্তাব হু-পট। তাত্ত্বিক যজ্ঞ ও স্বস্তিক চিহ্ন ঐ সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া গেছে। ঋগ্বেদের ২. ৪২-৪৩ সূক্তে ইন্দ্রকে কপিঞ্জল নামক পক্ষীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ইন্দ্র হলেন সূর্য-দেবতা ; ঐ পক্ষীও সূর্যের প্রতীক। ঋগ্বেদে ঐ পক্ষীকে শঙ্কুস্ত, গ্লেণ, সুপর্ণ ও গুরুম্মন বলেও অভিহিত করা হয়েছে। আৰ্যদের কাছে শঙ্কু হলো পবিত্র মুখবাণ্ড এবং পূজাতেও তা ব্যবহৃত হয়। ঋগ্বেদে শঙ্কুর উল্লেখ আছে। এই সব নিদর্শনও হারাপ্পা-সভ্যতায় পাওয়া গেছে।

সিন্ধুসভ্যতায় পরন্তু বা কুঠারের অনেক চিত্র পাওয়া গেছে, যা কোন কিছু কাটবার জন্ত নয়। বর্তমানে হিন্দুসমাজে ভার্গবদের মধ্যে পরন্তু পূজা প্রচলিত আছে। বেদে যে পরন্তুর উল্লেখ আছে তা আলোক বিকিরণ করে এবং সূর্যের প্রতীক। শিবধ্যানে, শিবহস্তে পরন্তুর উল্লেখ আছে। অগ্নির প্রতীক রূপে ঋগ্বেদে ছাগল ও মেঘের উল্লেখ করা হয়েছে। হারাপ্পা-সভ্যতায় চিত্রসমূহে এই সব নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদে মাহুঘ ও পশুর যুগ্মমূর্তির উল্লেখ আছে। ঋ ১. ১১৭. ১২-তে উল্লিখিত হয়েছে দধীচি মূনির ঋক্কে অশ্বযুগ।

হারাপ্পা-সভ্যতায় প্রাপ্ত পবিত্র পিপুল পাতা ও ময়ূরের চিত্রটি খাটি ভারতীয়। বেদে এক হারাপ্পা-সভ্যতায় ‘বৃষ’-র প্রাধিক্ত লক্ষণীয়।

হারাপ্পা লিপির পাঠোক্তার বহিঃ আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি, তবু প্রত্নতাত্ত্বিক-স্ত্রার আলেকজান্ডার কানিংহাম ও অধ্যাপক স্টিফেন ল্যাকডন অনুমান করেন যে, হারাপ্পা লিপি হলো ব্রাহ্মীলিপির জনক।

ঋগ্বেদের কালে অশ্বের ছড়াছড়ি ঘটলেও হারাপ্পা-সভ্যতায় অশ্ব পাওয়া যায়নি, একথা ঠিক নয়। প্রাথমিক দিকে পাওয়া না গেলেও পরবর্তীকালে অশ্বের অনেক নিদর্শনই পাওয়া গেছে। লোথালে পাওয়া গেছে তিনটি পোড়ামাটির অশ্ব।

১. শিন্দুদেবা : টাঁকাকার সামান্য বলেছেন, যারা শিন্দু (লিঙ্গ) নিয়ে নাড়াচাড়া করে, অর্থাৎ অগাধ মানুষ। অনেকে শিবলিঙ্গ অর্থে শিবের জনসৌন্দর্যকে মনে করেন। বেদে ও ব্রাহ্মণে কোথাও সেই অর্থে শিবলিঙ্গ ব্যবহৃত হয়নি। যাক বা সামান্য শিন্দু পূজা বা উপাসনার কথা বলেন নি।

হারাপ্পা ও মাহেঞ্জোদারোতে অশ্চর্যজনিত রথ বা শকটের সন্ধানও পাওয়া গেছে। সুকৃতাকেডোর (কচ্ছ) তিমরগড় ৫ নং সমাধিতে ও কালিবঙ্গানে অশ্বের হাড় আবিষ্কৃত হয়েছে। ডাঃ পুসালকাল, শ্রী ভেক্সমল এবং এস. শাস্ত্রীও মাহেঞ্জোদারোতে অশ্বের নিদর্শন পেয়েছেন। পোড়ামাটির একটি মূর্তিকে তাঁরা অশ্বের মূর্তি বলে মনে করেন।^১ ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারও তাঁর *The Vedic Age, Indus Valley Civilisation* গ্রন্থের ১৭৪ পৃষ্ঠায় দেখিয়েছেন যে, অশ্ব ঐ যুগেও অজানা ছিল না।

হারাপ্পা-সভ্যতাকালে কোথাও লৌহ পাওয়া যায়নি। কারণ সেইযুগে লৌহ আবিষ্কৃত হয়নি। ঋগ্বেদে অয়স-এর উল্লেখ আছে। হুতরাং ইন্দোরোশীর পণ্ডিতগণ মনে করেন, বৈদিক সভ্যতা হলো পরবর্তী কালের সভ্যতা। অয়স-এর অর্থ—লৌহ, এ ধারণাই ঠিকের ছিল। লায়নের মতে অয়সের অর্থ—তাম্র। প্রত্নতাত্ত্বিকের মতে লৌহ আবিষ্কার ও ব্যবহারের মধ্যে যুগের যে-বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয় ঋগ্বেদীয় সমাজ-বর্ণনায় তেমন কোন কিছু পাওয়া যায়নি।

যাহোক, মার্শাল সাহেব হারাপ্পা-সংস্কৃতির সঙ্গে বৈদিক সংস্কৃতির অল্প যেনব পার্থক্য দেখিয়েছেন তার মধ্যে আছে : ১. বৈদিক আর্ষগণ পশুপালন ও কৃষিকর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করত। তারা নগর-জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য জানত না; তারা বংশ নির্মিত গৃহে বাস করত। ২. বৈদিক আর্ষগণ লৌহের ব্যবহার জানত, হারাপ্পা-যুগে তা অজানা ছিল। ৩. হারাপ্পা-যুগে বাঘ ও হাতি প্রচলিত ছিল, বৈদিক যুগে বাঘ ছিল না, হাতিও খুব কমই প্রচলিত ছিল। ৪. বৈদিক আর্ষগণ শিরদ্বাণ ও বর্ম ধারণ করত, হারাপ্পা-সভ্যতার তা অজানা ছিল। ৫. বেদে মাতৃদেবতা ও শিবের উল্লেখ ছিল না, হারাপ্পা-যুগে এ দুই-এর প্রাধান্য ছিল। ৬. আর্ষগণ ভারতে অহুগ্রবেশ করেছে ১৫০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে, অর্থাৎ হারাপ্পা-সভ্যতা বিলোপের বহু পরে।

এসব যুক্তি যে কত অসার বেদ-সংহিতা পর্যালোচনা করলেই তা ধরা পড়ে। বেদ ইতিহাস নয়—ধর্মশাস্ত্র; রচয়িতা বা স্রষ্টা ঋষিগণ অরণ্যে আশ্রয়বাসী ছিলেন। ধর্মগ্রন্থে নগরের বর্ণনা, নগরবাসীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সভ্যতার বর্ণনা না থাকাই তো স্বাভাবিক। তৎসঙ্গেও ঋগ্বেদেই দেখতে পাই : ‘নহস্য স্তম্ভ যুক্ত সৌধ’ (৪.৬২.৬), ‘সৌধ’ (২.৪১.৪); হর্য বা প্রাসাদ (৭.৫৫.৩); হুশাসক নগরপতি (১.১৭৩.১০); সেন্তা বা ভিত্তিগুহালা (৩.৩২.১৫);

১. *Annals of Bhandarker Research Institute*, 1937, Vol. XVIII, ‘Mahenjo Daro’ by Verumal, p. 91.

বশিক (১.১১২.১১ ; ৫.৪৫.৬) : শৌণ্ডিকালয় (১.১২১.১০), বারাকনা বা সাধারণী (১.১৬৭.৪) ; অক্ষ ক্রৌড়ার জন্ত স্বতন্ত্র গৃহ (১০.৩৪.৬) ; মালাকার (৮.৪৭.১৫) ; ভারভূত্য বা মালবহনকারী প্রভৃতির উল্লেখ । এ সবই তো নগর-সভ্যতার পরিচয় বহন করে । নগরেরও স্থলটি উল্লেখ রয়েছে ঋগ্বেদে, যথা : আমাদের নগরগুলো যেন ক্ষীণ না হয় (১.১৩২.৮) । ঋগ্বেদে আমরা অন্ততঃ সাত প্রকার গৃহের উল্লেখ পাই । তার মধ্যে হর্য্য বা প্রাসাদ, ধনৌ ব্যক্তিদের অট্টালিকা, প্রাচীর বেষ্টিত অশ্বশালা প্রভৃতি (ঋ. ১.১৬৬.৪ , ২.৭১.৪ ; ১০.৭৩.১০) । অপর নামগুলি হলো—গয় (১.৭৪.২ ; ৫.৪৪.৭ ; ৫.১০.৩) ; পশ্চ্য (৬.৪২.২ ; ৪.১.১১) ; তুরোণ (৩.২৫.৫ ; ৪.১৩.১) ; নিবেশন (৪.১২.২) ; দম (১.১.৮, ১.৬১.২) ; গৃহ (৭.৫৬.১৬ ; ১০.১০৬.৫) ; এছাড়া আছে গৃহমধ্যে যজ্ঞস্থল, যেখানে অগ্নি সর্বদা প্রজ্জ্বলিত থাকে ইত্যাদি ।

ঋগ্বেদে উল্লিখিত স্বর্ণমুদ্রা (১.১২৬.২ ; ৪.৩৭.৪ ; ৫.১২.৮) রৌপ্য মুদ্রা (৫.৩৩.৬) প্রভৃতিও নগর-সভ্যতার পরিচয় দেয় । ঋগ্বেদে অসংখ্য রাজা কিংবা সম্রাটের উল্লেখ আছে । রাজার অভিষেক (ঋ. ১০.১৭৩), পুরুষাত্মকমিক রাজা (ঋ. ৭.১৮), রাজকর (১০.৬৩.১), রাজগণের সভা-সমিতিরও উল্লেখ আছে । রাজসভার মিজরাজ্য দূত পাঠাতো (১.৭১.৪) । সম্রাট-বাণিজ্যের কথাও বলা হয়েছে । সুতরাং এসব যখন ছিল তখন প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে নগর গড়ে ওঠাই তো স্বাভাবিক ।

অথ ও লৌহ সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি । ভারতে প্রাণী-বিজ্ঞা বিষয়ক অতুলসন্ধানের কলে জানা গিয়েছে যে, প্রাচীনতম কালে মধ্যভারতের পার্বত্য অঞ্চলের ঘন অরণ্যে, সিঙ্কুনদী তীরের বনাঞ্চলে, এমন কি পশ্চিম বাঙলার শুকনিয়া পাহাড়ের চতুঃপার্শ্বে বঙ্গ বোটক চড়ে বেড়াত ।

ঋগ্বেদে ব্যাঘ্রের উল্লেখ আছে ৬.৫৪.৭ ঋকে । হস্তীর উল্লেখও আছে বহু জায়গায় । ঋগ্বেদে (৪.৪.১) ও যজুর্বেদে (কৃষ্ণ যজুঃ ১.২.১৪) হস্তীপুষ্টে অধিষ্ঠিত রাজাদের যজ্ঞযাত্রার উল্লেখ আছে । ঋ. ৮.৩৩.৮-এ উল্লেখ করা হয়েছে—শক্রগণের অধেষণকারী হস্তী যেমন মদজল ধারণ করে । ঋ. ৮.৪৫.৫-এ আছে—বলবতী মাতা প্রত্যুত্তর দিলেন—যে তোমার শক্রতা আকাঙ্ক্ষা করে, সে পর্বতে দর্শনীয় গজের স্তায় যুদ্ধ করে । ঋ. ১০.১০৬.৬-তে বলা হয়েছে—অতুল তড়িত বস্ত্র হস্তীর স্তায় তোমরা শরীর অবনত করে শক্র সংহার করো । ঋ. ৪.১৬.১৪-তে : তুমি হস্তীর স্তায় পরাক্রান্ত । ঋ. ১০.৬৪. -তে : তোমরা হস্তীর মত, পশুর মত, বন ভ্রমণ করো ‘মৃগা ইব হস্তীনঃ খাণ্ডথা বনাঃ ।’

১০.৪৪.২-তে : হস্তী চালনার অঙ্গুশ । স্তূত্রাং আৰ্ঘ্যং হস্তীকে ভালো করেই জানভেন, হস্তীকে কাজেও লাগাতেন ।

বৈদিক আৰ্ঘ্যগণ যুদ্ধকালে বর্ম ও শিরস্ত্রাণ ধারণ করত এবং হারাম্মা-যুগে এটি ছিল অজানা, একথাও যথার্থ নয় । ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এইসব নিদর্শন পাওয়া যায়নি বলেই সে সময়ে তার ব্যবহার ছিল না, এ কথা বলা যায় না । এ দু'টি বস্তুর হয়তো ব্যবহার ছিল, কিন্তু হাজার হাজার বৎসর পরে মাটি খুঁড়ে তা না-ও পাওয়া যেতে পারে । এছাড়া খননকার্য এখনও অসমাপ্ত, তাই একথা বলার আজও সময় আসেনি ।

হারাম্মা ও মাহেচ্ছোদারো খনন করে বহু যুগ্মরী দেবীমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে । হারাম্মা-সভ্যতাকালে মাতৃপূজা প্রচলিত ছিল, বৈদিক যুগে ছিল না—মার্শাল সাহেব এটিকে এ দুই সভ্যতার একটি বড় পার্থক্য বলে দেখিয়েছেন । বৈদিক যুগে কোন দেবী বা শক্তির আরাধনা ছিল না কিংবা কল্পনা ছিল না, একথা সত্য নয় । সেইকালে ফুল-বিষপত্র প্রভৃতি উপাচারে কোন পূজা প্রচলিত ছিল না, একথা হয়তো সত্য হতে পারে । তৎকালে যজ্ঞই ছিল প্রধান ধর্ম-কার্য । যজ্ঞের মাধ্যমেই ঋষিগণ প্রার্থনা জানাতেন এবং দেব-দেবীর আরাধনা করতেন । এই কারণে ঋগ্বেদে কোন দেবমন্দিরের উল্লেখ নেই । কিন্তু বৈদিক যুগেও দেবী-আরাধনা প্রচলিত ছিল । ঋগ্বেদের দেবী সূক্ত ও রাত্রি সূক্ত (দশম মণ্ডল) থেকে স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে, বৈদিক যুগে শক্তিবাদ বেশ প্রবল হয়ে উঠেছিল । দেবী সূক্তের ঋষি ছিলেন—মহর্ষি অঙ্গুশ কন্তা বাক । বাক ব্রহ্মশক্তিকে স্বীয় আত্মরূপে অনুভব করেছিলেন । ঋগ্বেদীয় রাত্রি সূক্তের মন্ত্রপ্রণীত ছিলেন—ঋষি কুশিক । ঋগ্বেদের বহুস্থলে নানাতাবে অদ্বিতি দেবীর উল্লেখ আছে, স্তুতিও আছে—অদ্বিত্যগণের মাতা রূপে এবং দেবমাতা রূপে । মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অর্যমা, বিবস্বান প্রভৃতি দেবগণ—অদ্বিতি-পুত্র (ঋ ৪.১৮০ ; ঋ ৫.৬৭.১., ঋ ১.২৪.১৩ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য ।) যাক অদ্বিতির ব্যাখ্যা করেছেন -- অদ্বিমাতা, দেবমাতা, অনন্ত আকাশ, অনন্ত প্রকৃতি রূপে । ১.৮২.১০ ঋকে প্রার্থনায় বলা হয়েছে : অদ্বিতি দেবী, অদ্বিতি আকাশ, অদ্বিতি অন্তরীক্ষ, অদ্বিতি মাতা । তিনি পিতা, তিনি পুত্র, অদ্বিতি সকল দেব, অদ্বিতি পঞ্চলোক, অদ্বিতি জন্ম ও জন্মের কারণ, অদ্বিতি—জাতম্ অদ্বিতি—জনিতম । এটি সত্যিই এক উচ্চ কল্পনা । ঋগ্বেদে তারতী, ইলা, সরস্বতী, রাত্রি, উবা, সার্বজী, পৃথিবী, শুক্ল প্রভৃতি দেবীগণের উল্লেখ আছে এবং তাঁদের আরাধনাও আছে । হোজা, তারতী, শিষণা-বাগ্‌দেবী, ইন্দ্রাণী, বরুণানি, অন্নায়ী প্রভৃতি দেব-

পত্নীগণ আছেন (ঋ ১.২২.১০)। ঋগ্বেদের অদ্বিতীয় হলেন কেনোপনিষদের উমা-হৈমবতী। ভারতে শক্তিপূজার মূল নিহিত আছে ঋগ্বেদে। শ্রীশ্রীচণ্ডী—বেঙ্গমূল। বেঙ্গমাতাই চণ্ডীরূপে প্রকটিত। ঋগ্বেদে দেব-দেবীগণের কল্পনা-মূর্তি ইত্যন্ত চড়িয়ে আছে। যথা : ঋ ১.১৪৬. ১—অগ্নির তিন সন্তক, পুত্রশিখি, ত্রিধূর্ধানাং পুত্রশিখি ; ঋ ১.৪৫. ১০—দীপ্যমান লোহিতবর্ণ ও বায়ুগতি অশ্বীষর।

ঋ ১.১০১ সূক্তে ইন্দ্রের মূর্তি-কল্পনা আছে : ইন্দ্র—সম্রাট, (যুদ্ধোন্মাদ) দীর্ঘ অবয়ব, অলঙ্কারধারী অশ্বধর—লোহিত বর্ণ ও শ্রামবর্ণ ; সূর্যের স্তায় দীপ্তিমান ; এক হস্তে বজ্র, অগ্রহস্তে ধন প্রদান করেন, বায়ু হস্ত দ্বারা হিংসকদের নিবারণ করেন, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা স্বজমান দত্ত হব্যগ্রহণ করেন (অর্থাৎ চারিহস্ত)। তিনি আকাশচারী। সহচর হলো মরুৎগণ ইত্যাদি। ঋগ্বেদে বহু সূক্তে “দেব-দুহিতা” উপাধি মূর্তি বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি সূর্যপত্নী, যাজ্ঞিদেবীর ভাগিনী ; তিনি শুভ্রবর্ণী, স্থির ঘোঁবনা, সুবেশা, সৌন্দর্যময়ী, কৌশলশালিনী, ধনশালিনী ; তমোরাশি বিদূরিত করে আমাদের নেত্র সমীপে উদ্ভিত হচ্ছেন। তিনি ধনদাতা... (ঋ ৫. ৭২ ও ৮০)।

দেবী সরস্বতীর নিকট স্তুতি জ্ঞানানো হচ্ছে (ঋ ১. ৩. ১১) : “দেবী সরস্বতী, স্বর্ণ অথবা সুবিল্লীর্ণ অন্তরীক হতে যজ্ঞস্থলে অবতীর্ণা হলেন। জলবর্ষণ করে, আমাদের স্তবে প্রসন্না হয়ে সুধকর স্তোত্র শ্রবণ করুন।” ঋ ২.৪২, ১৬-১৮ তে দেবী সরস্বতীকে—অধিতমে, নদীতমে, দেবীতমে বলা হয়েছে।

মার্সাল সাহেব খুব বড় একটা পার্থক্য দেখিয়ে বলেছেন যে, ঋগ্বেদে শিব নেই, অথচ হারাপ্পা-সভ্যতার শিব-এর প্রাধান্য। ঋগ্বেদের রুদ্র, যজুর্বেদে শিব নামে অভিহিত হয়েছেন। (রুদ্র যজুঃ ১.৮.১৪.১২)। রুদ্র ও শিব একই দেবতা, এ দেবতা বিভিন্ন নামে পরিচিত। পশুপতিও এই দেবতার অপর একটি নাম। ঋগ্বেদে রুদ্রকে ধনুর্বাণধারী বলা হয়েছে। শিবও ধনুর্বাণধারী। ঋগ্বেদের রচনা হারাপ্পা-সভ্যতার পূর্ববর্তী। অথর্ববেদে রুদ্রের আটটি নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে “শিব” নেই—কিন্তু মহাদেব আছেন, পশুপতি আছেন। (অথর্ব ১১.১.৫ এবং ১১. ১০. ৭-৪ ও ২)।

ইয়োরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদগণ প্রথমে মনে করেছিলেন, হারাপ্পা-সভ্যতা বহিরাগত। বর্তমানে তাঁরা এ সম্পর্কে নীরব হয়ে গেছেন। কারণ, তাঁরা দেখেছেন যে, তুলনায় হারাপ্পা-সভ্যতা—মিসর, সূর্যের প্রভৃতি সভ্যতা অপেক্ষা অনেক প্রাচীন, অনেক উন্নত এবং বহুদূর বিস্তৃত। যেসব সীল হারাপ্পা-সভ্যতার পাণ্ডুরা গেছে তা উপরোক্ত সভ্যতার তুলনায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, প্রাচীন ও উন্নত।

প্রত্নতাত্ত্বিক ম্যাকে লিখে গেছেন—স্বমেরীয় সভ্যতার একটি সীলও মাহেঞ্জো-দারোতে প্রাপ্ত সীল-এর সঙ্গে তুলনীয় নয়। আকারে, নকশায়, উদ্ভাবনী প্রতিভায় হারাপ্পার সীল উন্নততর সভ্যতার স্মারক।

স্বমেরীয় ও মিসরীয় সভ্যতার অনেক মন্দিরের পিরামিডের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। স্বমেরীয়গণ তাদের দেবতাদের জন্য অনেক বড় বড় মন্দির গড়ে তুলেছিলেন। মিসরীয়গণ তাদের রাজাদের সমাধির উপর নির্মাণ করেছিলেন পিরামিড; হারাপ্পা-সভ্যতার একরূপ কিছু পাওয়া যায়নি, যাকে দেবমন্দির বা সমাধি-মন্দির বলে নিঃসন্দেহে চিহ্নিত করা যেতে পারে। বৈদিক সভ্যতার মন্দিরের প্রচলন ছিল না। সাধারণের জন্য নির্মিত কোন দেবমন্দিরের উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যে নেই। আর্যদের ধর্ম ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক। গৃহে গৃহে অগ্নি রক্ষা করা হতো। অবশ্য এমন সব বড় বড় যজ্ঞও অনুষ্ঠিত হতো যাতে ঘটত বিশাল জনসমাগম। এখানে কোন বিশিষ্ট মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ না পাওয়ায় হারাপ্পা-সভ্যতাকে বৈদিক সভ্যতারই অংশ বলে অস্বীকার করা হয়।

যাহোক, পরবর্তীকালে খননের ফলে দেখা গেছে যে, হারাপ্পা-সভ্যতা দু-দ্রাস্তে বিভক্ত। ঐ সভ্যতার নানা ধ্বংসভূপ খুঁড়ে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ পেয়েছেন

হারাপ্পা-সভ্যতার পূর্ববর্তী অপর একটি সভ্যতার অস্তিত্বের
 প্রাক-হারাপ্পা
 সংস্কৃতি নির্দর্শন। হারাপ্পা, কোটদিজি, কালিবঙ্গান, কিলগুলামুদ,

সোথি, গুমলা, সরাইখোলা, আন্নি, মাহেঞ্জোদারো (সর্বনিম্ন-স্তর পর্যন্ত খনন করা সম্ভবপর হয়নি), সরস্বতী নদীতীরে মিতাখাল, দৃশবতী-তীরে শিশওয়াল, লোখাল এবং গুজরাটের নানা স্থলে খননকার্য চালিয়ে হারাপ্পা-সভ্যতার স্তরগুলোরও নীচে, তিন আকার-প্রকারের ও রূপের কৌলাল (ভয়মাটির পাত্র), স্থাপত্য, ধাতব পদার্থ, ছুরিকা, পুঁতি, হাতের বালা, পোড়া-মাটির উপর প্রলেপ দেওয়া শিল্পরূপে প্রভৃতি পাওয়া গেছে। হারাপ্পা-সভ্যতার পূর্বেই সিন্ধুদেশের কোটদিজিতে দুর্গ ও পার্শ্ববর্তী স্থানে নগর গড়ে উঠেছিল। হারাপ্পা ও পূর্বের সভ্যতার কোন কোন নগরের চারদিকে ছিল আরক; প্রাচীর এক নগরের মধ্যে স্থপরিকল্পিত রাজপথ। এছাড়া গৃহের ভিত্তি নির্মাণে প্রস্তর ব্যবহৃত হয়েছিল, দেওয়ালে ছিল কাঁচা ইটের গাঁথুনি। বর্তমান রাজপুতানার সরস্বতী নদীতীরে কালিবঙ্গানে, শহরের চারদিকে (হারাপ্পা-পূর্ব সভ্যতাতেও) ছিল কাঁচা ইটের প্রাচীর। রাজপথের ধারে ধারে কাঁচা ইটের বাড়ি (তখনো গৃহ নির্মাণে পোড়া ইটের ব্যবহার শুরু হয়নি), কৃষকারের চক্রে নির্মিত কৌলাল (পাতলা ও হালকা রঙ—লাল থেকে গোলাপী), কালো রঙে চিত্রিত, সাদা

রঙ-এর দাগ সহ চিত্রের অ্যামিতিক ও প্রাকৃতিক নকশা এবং নগরে পোড়া ইটের পয়ঃপ্রাণীও ছিল। হারাম্পাতেও অহরূপ দেখা গেছে। হারাম্পা-পূর্ব সভ্যতাতেও তুলার বস্ত্র ব্যবহার করা হতো। কালিবঙ্গানে হারাম্পা-সভ্যতার পূর্ববর্তী শস্তক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। সেখানে লাঙ্গল দিয়ে চাষ করা হতো, অর্থাৎ কৃষিকর্ম জানা ছিল। পোড়ামাটির গোশকট ইঙ্গিত দেয় যে, সেকালে পরি-বহণেরও ব্যবস্থা ছিল। তাম্র নির্মিত সীল এবং তামার পুঁতিও পাওয়া গেছে। ক্লিক, সোপটোন (steatite), কার্ণেলিয়ান (এক প্রকার সাদা পাথর) প্রভৃতির ব্যবহার ছিল। হারাম্পা-পূর্ব সভ্যতার আশ্রিতে যে সব ভয়কৌলাল পাওয়া গেছে তার মধ্যে খোদিত চিত্র ও নকশার অহরূপ নিদর্শন পরবর্তী হারাম্পা সালেও পরিদৃষ্ট হয়েছে। আশ্রিতে প্রাপ্ত এইসব খোদিত চিত্র ও নকশা কেথেকে মনে হয়, হারাম্পা লিপির উদ্ভব প্রাক্-হারাম্পা যুগেই।

সরস্বতী নদীর তীরে মিতাখাল ধ্বংসস্থল খুঁড়ে (১৯৬৮ সাল), হারাম্পা-সভ্যতার পূর্ববর্তী কালিবঙ্গানের অহরূপ কৌলাল পাওয়া গেছে। মিতাখাল-এর কৌলাল শস্ত-সমর্থ এবং তাতে চিত্র অতি সামান্য, সাদা রং-এর দাগও নেই, এইটুকু শুধু পার্থক্য। হিসার জেলায় সরস্বতী নদীতীরে বানওয়ালি হলো একরূপ আর একটি প্রাক্-হারাম্পা সংস্কৃতির বিশিষ্ট স্থান।

দৃশ্যতী-তারের শিশওয়াল হলো হরিয়ানা রাজ্যের হিসার থেকে ২৬ কি.মি. দূরে। এখানেও পাওয়া গেছে ভিন্ন প্রকারের প্রাক্-হারাম্পা কৌলাল। আর কট-দ্বিজিতে পাওয়া গেছে কুম্ভকারের চক্রে তৈরি সুন্দর-পাতলা গোলাপী থেকে লোহিতাভ কৌলাল ও তামার দ্রব্য।

কিন্তু এখনো ইয়োরোপীয় পণ্ডিত এবং প্রত্নতাত্ত্বিকগণের ধারণা, হারাম্পা-সভ্যতার ধ্বংসসাধন করেছে বহিরাগত অপর কোন নিকৃষ্ট সভ্যতা এবং সেই

হারাম্পা-সভ্যতার
বৈশিষ্ট্য ও
ব্যতিক্রম

নিকৃষ্ট সভ্যতা হলো বহিরাগত আর্ধ-সভ্যতা। এর কারণ

হিসেবে তাঁরা দেখিয়েছেন, হারাম্পা-সভ্যতা শেষ হবার পর একটা ছেদ পড়েছিল। অর্থাৎ, নগরগুলো ধ্বংস হয়ে কিছু-

কাল পণ্ডিত অবস্থায় ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে এমন অনেক

ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে যেখানে পূর্বাগত একটা ধারাবাহিকতা বিদ্যমান। সৌরাষ্ট্রের রংপুর, সোমনাথ দেশালপুর, লোখাল প্রভৃতি স্থানে এবং রাজপুতানা, মধ্যভারত আর উত্তর প্রদেশের নানাস্থানে খনন করে দেখা গেছে যে, কোথাও কোন ছেদ নেই। একই সঙ্গে দেখা গেছে—হারাম্পা-যুগের কৌলাল এবং নতুন খাঁচের কৌলালের সহ-অবস্থান। হারাম্পা-সভ্যতা যে সর্বত্র একই ধাঁচের ছিল,

তাও নয়। এই সভ্যতাকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যথা :
সিন্ধু উপত্যকা, পূর্ব পাঞ্জাব, গঙ্গা উপত্যকা ও গুজরাট-কচ্ছ। হারাপ্পা-সভ্যতার
বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা নিম্নলিখিতভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি।

১. নগর-পরিকল্পনা : পরিকল্পনা রচনা করে সেই অসুযায়ী নগর নির্মাণ।
পৃথিবীর অন্ত কোন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত আর দেখা যায় নি। রাজপথ-
গুলি সমান্তরাল ও সমকোণ বিশিষ্ট; নগরের বাহ্য রক্ষার জন্য পাকা ইট নির্মিত
পরপ্রাণালী ব্যবস্থা।

২. স্বরক্ষিত প্রাচীরবেষ্টিত নগর এবং নগরের পাশেই দুর্গ।

৩. উৎকৃষ্টরূপে পোড়ানো মাটির কোলাল—কৃকবর্ণে চিত্রিত ও লোহিতোজ্জ্বল।

৪. বিশিষ্ট প্রকার ছিদ্রযুক্ত পাত্র, ছোট ও বড় খালি, পান্নাযুক্ত খালি এবং
খাম্ব্রাবাদি মজুদ রাখার ভাণ্ড।

৫. চুনা পাথর (steatite) ও তাম্র নির্মিত সীল; স্বন্দর রূপে খোদিত
জীবজন্তু এবং ছবির মত অঙ্কিত লিপি।

৬. আয়ুধাদি, অস্ত্রশস্ত্র, তাম্র ও ব্রোঞ্জ নির্মিত পাত্র।

কিন্তু হারাপ্পা-সভ্যতাকালেই আকার-প্রকারে ও কারুক্রমভিতে নতুন ধরনের
কোলালও অতুপ্রবেশ করে। যেমন, গুজরাটে ভাদ্র নদীতীরের রূপূরে প্রথম
স্তরেই পাওয়া যায় খাঁটি হারাপ্পা-কোলাল ও অত্যন্ত দ্রব্য; কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে
আবিষ্কৃত হয় পুরাতনের সঙ্গে আকারে ও প্রকারে নতুন ধরনের কোলাল।
এছাড়া পোড়া ইটের বদলে কাঁচা ইট এবং চকমকি পাথরের পরিবর্তে যশত
পাথরে (জাসপার) তৈরি দ্রব্যাদিও পাওয়া যায়। তৃতীয় স্তরে আরো পরিবর্তন
লক্ষ্য করা যায়। সাদা রঙে চিত্রিত কালো-লাল কোলাল। সোরায়ে দেখতে
পাওয়া যায় ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির মিশ্রণ। উক্ত ভাদ্র নদীতীরে রজদি ও আদ-
কোট স্তররূপে ছিল হারাপ্পা-সভ্যতার তিনটি স্তর। প্রথম স্তরটি আগুনে ধ্বংস
হয়। দ্বিতীয় স্তরের কোলালে সামান্য পার্থক্য ব্যতীত অন্ত কোনো বিরাট পার্থক্য
ছিল না। ঐ গুজরাটের সোমনাথে আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষের ছয়টি স্তরের প্রথম
(২০০০-১৮০০ খ্রীঃ পূঃ) স্তরে এক বিশেষ প্রকারের কোলাল এবং দ্বিতীয় স্তরে
(১৮০০-১৫০০ খ্রীঃ পূঃ) হারাপ্পায় কোলালও প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়েছে।
আবার ঐ সময়কালের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রভাস কোলালেরও নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে।

এছাড়া হারাপ্পা-সভ্যতাকালেই মজঃকরপুর জেলার ঝিনঝিনাতে (২৬০০-
১৫৭০ খ্রীঃ পূঃ) স্বন্দর গৈরিক রঙ-এর কোলাল পাওয়া গেছে। সাহারাণপুর
জেলার নাছিরপুরে (১৩০০ খ্রীঃ পূঃ), বুলান্দ জেলার লাল কিল্লাতে (২৫০০ খ্রীঃ

পূঃ), ইটা জেলার আত্মাভিষেকের (২২৮০ খ্রীঃ পূঃ), ইটাওয়া জেলার সাই-পাইতে (১৫০০-১০০০ খ্রীঃ পূঃ) পাওয়া গেছে গৈরিক কোঁলাল। উজ্জয়িনীর ১৬ মাইল উত্তর-পূর্বে, কায়ধে (পূর্বনাম কপিথকে ২১০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে) কুন্ত-কায়ের চাকাতেই তৈরি এক বিশেষ ধরনের আকৃতি ও রঙ-এর কোঁলাল ছিল। নর্মদা-তীরে নাভদাতলিতে (২০০০-৭০০ খ্রীঃ পূঃ) সাদা রঙ-এ চিত্রিত কুন্ত-লোহিত কোঁলাল ব্যবহৃত হতো। রাজপুতানার উদয়পুর নগরের প্রাচীন আহা-এ (২১৪৫-১২৭০ খ্রীষ্ট পূর্ব) বিশিষ্ট আকার ও প্রকারের কোঁলালও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। গুজরাটের কচ্ছ অঞ্চলের জ্বরকোটাভা ছিল হারাপ্পা-যুগের প্রসিদ্ধ নগর। এখানে হারাপ্পার পূর্ববর্তী সংস্কৃতির শরিচয় পাওয়া যায়। এখানকার সর্বনিম্ন স্তরে পাওয়া গেছে হারাপ্পা-যুগের কোঁলাল বাতীত চার প্রকারের বিভিন্ন কোঁলাল। পূর্ব পাঞ্জাবের চণ্ডীগড়েও হারাপ্পা লিপিসহ হারাপ্পা-যুগের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানেও হারাপ্পা কোঁলালের সঙ্গে ব্যবহৃত হতো অত্যন্ত প্রকারের কোঁলাল। শতদ্রু নদীতীরে, পর্বত ও সমভূমির সন্ধিস্থলে রূপারও হারাপ্পা-সংস্কৃতির এক প্রসিদ্ধ নগর। অমুমান, ১৪০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে এই নগর পরিত্যক্ত হলেও এর নিকবর্তী বারাতে উক্ত সংস্কৃতি দীর্ঘকাল বহমান ছিল। কোনো মানবগোষ্ঠী কর্তৃক এই শহরটি ধ্বংস হওয়ার কোনো চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যায়নি।

হারাপ্পা-সংস্কৃতির সময় সিদ্ধ উপত্যকার দেবী মূর্তির পূজা প্রচলিত ছিল, কিন্তু গুজরাটে তা ছিল অজানা। পশুপালি ও মৃতদেহ সমাধিস্থ করার রীতি লোথালে চালু থাকলেও ঐ সময়কালে অত্যন্ত তার নিদর্শন পাওয়া যায়নি। হারাপ্পার সংস্কৃতি ও সভ্যতার অবসান সম্পর্কে যে-সময়কালের উল্লেখ করা হয়েছে, তার পরেও কয়েক শতাব্দী ধরে তার রেশ চলেছিল, সেই দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। হারাপ্পার সমাধিস্থলের এইচ. এ-তে প্রাপ্ত বিশাল একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত চিত্রিত ঢাকনির অমুরূপ নিদর্শন বিকানীর জেলার রঙমহাল ধ্বংসস্থলের মধ্যে (খ্রীষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীর) পাওয়া গেছে। রঙমহালে প্রাপ্ত নানা কোঁলালের সঙ্গে হারাপ্পার প্রাপ্ত কোঁলালের সাদৃশ্য আছে। হারাপ্পা-সভ্যতাকালের কোঁলালের উপর আঁচড়ে আঁকা চিত্র বা নকশার অমুরূপ নকশা পরবর্তীকালে গুজরাটে, উত্তর দাক্ষিণাত্যে, মধ্যপ্রদেশে, উত্তরপ্রদেশের নানা জেলাতে এবং এক হাজার খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের দাক্ষিণাত্যের ভয় কোঁলালে দেখতে পাওয়া গেছে। হারাপ্পা-সভ্যতার আলোক সিদ্ধ উপত্যকার নির্বাণিত হলেও সোরাষ্ট্রে, মধ্যপ্রদেশে, রাজস্থানে ও উত্তরপ্রদেশে পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে প্রচলিত

ছিল। যদিও বিভিন্ন সময়ে কোঁলালের রূপের পরিবর্তন ঘটে কিন্তু সেই পরিবর্তন হারাপ্পাযুগেই শুরু হয়েছিল।

নানা প্রাকৃতিক কারণেই হারাপ্পা-সভ্যতা ক্ষয়মাণ হতে থাকে। লোখাল বন্দরের নগর-পরিকল্পনার স্পষ্ট লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, তা ছিল মাহেঞ্জোদারোর নগর-পরিকল্পনার ক্ষুদ্র সংস্করণ। ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিকগণ স্বীকার করেছেন যে, বারংবার জলপ্রাবনের দরুন এই বন্দরটি খ্রীষ্টপূর্ব এক হাজার বৎসর কালেই লোপ পায়। প্রত্নতত্ত্ববিদ মার্শাল সাহেবও মাহেঞ্জোদারোতে আবহাওয়ার অস্বাভাবিক পরিবর্তন ও ভয়াবহ বজ্রার প্রকোপের উল্লেখ করে গেছেন।

ই. ম্যাকে মহাশয় তাঁর *Further Excavation of Mohenjo-Daro* গ্রন্থে অল্পপ্রবেশকারীগণের আক্রমণের পরিবর্তে সিঙ্কুনের গতি পরিবর্তনকেই মাহেঞ্জোদারো ধ্বংসের সম্ভাব্য কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। এই নগরী হঠাৎ কোন এক সময়ে ধ্বংস হয়নি, ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার চিহ্নই এর সর্বত্র পরিস্ফুট। মনে হয়, সম্ভবতঃ সিঙ্কুনদ সয়ে যাবার কারণে এবং চারদিকের জমি অল্পবরা হয়ে পড়ার ধীরে ধীরে নগরটি জনগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হতে থাকে। ম্যাকে সাহেব দেখিয়েছেন, শেষের দিকের ইটের গাঁথুনি ছিল খুব নিকৃষ্ট ধরনের; আর ধ্বংসস্থল খনন করে সর্বত্র স্তরেই আবিষ্কৃত হয়েছে অনেক উন্নত মানের গাঁথুনি এবং আকারে খুব বৃহত্তম অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ।

লোখাল, রংপুর, দেশালপুর, ভগতরত ও চানহুয়ারো বজ্রার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল, এর স্পষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ তুলে ধরেছেন প্রত্নতত্ত্ববিদ এস. আর. রাও। হারাপ্পা অল্পরূপ কারণে ধ্বংস হতে পারে, এটা কোনো আশ্চর্য ঘটনা নয়।

আমরা দেখেছি, সেকালে নগরগুলো গড়ে উঠত নদীপ্রান্তে। হঠাৎ কোনো প্রাবনে অথবা নদী সরে যাওয়ার ফলে অনেক প্রাচীন নগরী ধ্বংস হয়েছে। ভারতের ইতিহাসে এরূপ উদাহরণ অজস্র। রামচন্দ্রের অযোধ্যা, কৌরবগণের হস্তিনাপুর, ত্রীকূষের স্বারকা, মগধের পাটলীপুত্র, এমন কি সেদিনের চৈতন্যের নবদ্বীপও নদীগর্ভে লোপ পেয়েছে।

প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ এম. আর. সাহনি তাঁর *Man in Evolution* নামক পুস্তকের ১৫২-১৫৩ পৃষ্ঠায় বজ্রাই বহু সভ্যতার ধ্বংসের কারণ বলে বর্ণনা করেছেন। হারাপ্পা-সভ্যতা একই সময়ে সর্বত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি। বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন কারণে তার বিলুপ্তি ঘটে।

বুরুক্ষেত্রের যুদ্ধও হারাপ্পা-সভ্যতা হতমান হবার অন্যতম একটি কারণ হতে পারে। এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীতে।

কুকৰ্শেত্রের মহাযুদ্ধে অজিতকুল ধ্বংস হয়। সমগ্র ভারতে রাজশক্তি স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং অর্থ নৈতিক ব্যবস্থাও প্রচণ্ড আঘাত পায়।

হারাপ্পা-সভ্যতাকে বলা হয় নগর-সভ্যতা। এ কথাটিও যথার্থ নয়। হারাপ্পা ধ্বংসযুগের মধ্যে প্রথম দিকে কতকগুলো নগর আবিষ্কৃত হয়েছিল বলেই এই আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রচুর গ্রামের ধ্বংসাবশেষ। কতকগুলো গ্রামকে অবলম্বন করেই শহর গড়ে উঠেছিল। উন্নতমানের কৃষি ছিল বলেই ব্যবসা-বাণিজ্যও প্রসার লাভ করেছিল। মাহেঞ্জোদারো, চানহুদাড়ো, প্রতাসপত্তন (সোমনাথ) ও লোথাল প্রভৃতি ছিল তৎকালীন প্রধান বন্দর।

সিন্ধু-সভ্যতার যেমন প্রচুর পরিমাণে পোড়া ইটের ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে, পরবর্তীকালে কিন্তু তা দেখা যায়নি। এই সময়ে পোড়া ইটের বদলে কাঁচা ইটের ব্যবহার চলতে থাকে। তার কারণ, ঐ সময়ে সম্ভবতঃ নৈসর্গিক পরিবর্তন ঘটেছিল ব্যাপক আকারে, যার ফলে শতদ্রু ও যমুনা তাদের গতি পরিবর্তন করে এবং রাজপুতানা সাগর মল্লভূমিতে পরিণত হয়। আর সরস্বতী নদী নবউদ্ভিত মরুভূমি তলে অস্তিত্ব হারায়। বৃষ্টির অভাবে বনজঙ্গল ধ্বংস হয়ে যায়, ইট পোড়ানোর কার্ঠেরও অভাব ঘটে।

হারাপ্পা-সভ্যতার অবসান ঘটে খুব সম্ভব খ্রীঃ পূঃ পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে। স্তার জন মার্শাল, স্তার মার্টিনার হুইলার, স্তার লিওনার্ড উলে প্রভৃতি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিশারদগণ তাঁদের বহুমূল সংস্কার ও সৌমিত তথ্যাদির ভিত্তিতেই এই অভিমত দিয়েছেন যে, আদিম অধিবাসীদের (হারাপ্পা-সভ্যতার অধিবাসীগণের) প্রাচীরবেষ্টিত নগরীসমূহের উপর বহিরাগত আৰ্ঘ অভিযানকারীদের বর্বর আক্রমণের সাক্ষ্য বহন করছে ঋগ্বেদ গ্রন্থটি। স্তার লিওনার্ড উলের মতে, “ঋগ্বেদ হচ্ছে প্রাচীন পৃথিবীর এক মহান সভ্যতা-লক্ষণিত ধ্বংসের মহাকাব্য।”^১ অর্থাৎ আৰ্ঘগণ ভারতের আদিম অধিবাসী নন, তারা বহিরাগত। ইন্দো-ইরানীয় পণ্ডিতগণের এই হুশ্শট ধারণা, উপরোক্ত প্রত্নতত্ত্ববিদদের মগ্ধেও বহুমূল ছিল; তার উপর তাঁরা জানলেন (অবশ্যই অপর স্বদেশীয় পণ্ডিতগণের কাছ থেকে, কারণ ঋগ্বেদে দস্তশ্রুত করা তাঁদের পক্ষে সাধ্যাতীত ছিল) ঋগ্বেদে আৰ্ঘ-অনার্ঘের বহু যুদ্ধের উল্লেখ রয়েছে এবং আৰ্ঘদের দেবতা ইন্দ্র অনার্ঘদের বহু পুর ধ্বংস করেছেন; এছাড়া তাঁরা মাহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষ খনন করে তিনটি পৃথক

১ “Rigveda is the epic of destruction of one of the great cultures of the ancient world,” *History of Mankind*, Vol. I, p. 399

স্থানে পেলেন—১৪, ৬ ও ২টি নরকঙ্কাল এবং দেখলেন পাঞ্জাবে ও সিন্ধুর নানা স্থলে (সর্বত্র নর) খ্রী: পূ: পনের শতাব্দী নাগাদ হারাপ্পা-সভ্যতার অবশান । এই কয়টি ঘটনার সমাবেশ থেকেই তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন—আর্যরা বহিরাগত এবং অর্ধবর্বর জাতি । এই আর্যরাই ১৫০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে স্থানীয় অসভ্য আদিবাসীদের (হারাপ্পা-সভ্যতার) প্রাচীরবেষ্টিত নগরসমূহ ধ্বংস করে ভারতে অল্পপ্রবেশের পরেই নাকি করেছিলেন হারাপ্পা-সভ্যতার ধ্বংসসাধন । ঋগ্বেদের ‘পুর’ সমূহ যে হারাপ্পা-সভ্যতার ‘পুর’ নর, সেই আলোচনা ইতিপূর্বেই করা হয়েছে । মাহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত নরকঙ্কাল সম্পর্কে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের প্রতিবাদের কথাটিও ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে । উলে মহাশয়ের মতে, আর্যগণ নিশ্চয়ই হারাপ্পা-সভ্যতা ধ্বংস করেছিল, কারণ ঐ সভ্যতা ধ্বংসের আর কোন সম্ভাব্য যুক্তি নাকি খুঁজে পাওয়া যায় না । তাঁর মতে তাই ঋগ্বেদ হচ্ছে ‘ধ্বংসের মহাকাব্য ।’ এইসব মতবাদ যে কত অসার তা পরবর্তীকালের প্রত্নতাত্ত্বিক খননে প্রমাণিত হয়েছে ।

কোন সময় থেকে ভারতে এই সংস্কৃতির সূত্রপাত আর কোন শতাব্দীতে ঘটে তার অবলুপ্তি তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি । এ সম্পর্কে নানা পণ্ডিতের নানা মত চালু আছে । মার্শাল সাহেব শেষ পর্যন্ত অনুমান করেছিলেন যে, এর স্থায়িত্ব খ্রী: পূ: ৩১৫০ থেকে খ্রী: পূ: ২৭০০ পর্যন্ত । হুইলার সাহেবও পর্যালোচনা করে এর স্থায়িত্ব দেখিয়েছিলেন—২৫০০ থেকে ১৭০০ খ্রী: পূ: পর্যন্ত । এর পূর্ণবিকাশ ঘটেছিল ২৩০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে । প্রত্নতাত্ত্বিক ডি. পি. আগরওয়াল সি-১৪ কার্বন যোগে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে, ২৩০০ থেকে ১৭৫০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দ হলো এই সভ্যতার স্থায়িত্ব কাল । প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক ও গবেষক এইচ. ডি. সাকালিয়া বলেছেন—এই সভ্যতার স্থায়িত্ব এক হিসাবে ২৫০০ থেকে ১৫০০ খ্রী: পূ: ; অপর হিসাবে ২৩৫০ থেকে ১৭০০ খ্রী: পূ: (ড. *Pre-History of India* by H. D. Sankalia) ।

কোথা থেকে এই সংস্কৃতির উদ্ভব আর কেনই বা তা লয় পেল, এর সঠিক উত্তর আমাদের অজ্ঞাত । কেউ কেউ মনে করেন—এর সংস্কৃতি বহিরাগত—অর্থাৎ ইরান, দক্ষিণ-পূর্ব রাশিয়া, স্বমের প্রভৃতি দেশ থেকে আমদানী করা । কেউ-বা মনে করেন, এ-সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ভারতীয় । ওয়াই. ডি. শর্মার মতে—হারাপ্পা-সংস্কৃতির উদ্ভব মোধি সংস্কৃতি থেকে (কালিবঙ্গানে, দক্ষিণ রাজস্থানে সরস্বতী-দৃশদ্বতী নদীতীরে হারাপ্পা-সংস্কৃতির পূর্বে যে-সংস্কৃতি প্রচলিত ছিল তাকেই

সোণি বলে) এবং এতদ্ব্যতীত আশ্রি, লাল, স্বৰ, কুন্নী ও কটদিজি প্রভৃতি প্রাক-হারাপ্পা সংস্কৃতি থেকেও এটি উদ্ধৃত হতে পারে ।^১

এম. আর. রাও-এর মতে, হারাপ্পা-সংস্কৃতির আবির্ভাবের পূর্বে গুজরাটে বিভিন্ন স্থানীয় সংস্কৃতি প্রচলিত ছিল। এগুলোরও অবদান আছে। হারাপ্পা-সংস্কৃতি আবির্ভাবের পূর্বেই মৃগীশাক, কালিবন্ধান, কটদিজি ও আশ্রিতে যে স্বরক্ষিত নগর ছিল সেগুলোই হয়তো হারাপ্পা ও মাহেঞ্জোদারোর দুর্গ-প্রাকারের জন্ম দেয়।^২

প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রী সরকার হারাপ্পা যুগের প্রাপ্ত মস্তিষ্কের কয়েকটি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন, মাহেঞ্জোদারোর জনগণের সঙ্গে বর্তমান সিন্ধুদেশের জনগণের সাদৃশ্য আছে, তারা একই জাতিভুক্ত।^৩ হারাপ্পার প্রাচীন জনগণের সঙ্গে বর্তমান পাঞ্জাবের ও লোখালের এবং বর্তমান গুজরাটের জনগণের সাদৃশ্য আছে। এর মধ্য দিয়ে এটিই অস্বীকার্য হয় যে, হারাপ্পা-সংস্কৃতি বিভিন্ন স্থানের প্রাচীন অধিবাসীগণ কর্তৃক পরিগৃহীত হয়েছিল। অপর কোন দেশের লোক এসে এইসব স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেনি।

প্রত্নতাত্ত্বিক এ. ঘোষ দেখিয়েছেন, কালিবন্ধানে, পূর্বরাজস্থানে, কটদিজিতেও হারাপ্পা-সংস্কৃতির পূর্ণতা প্রাপ্তির সময়ও পূর্বকথিত সোণি সংস্কৃতির কিছু কিছু মূল বৈশিষ্ট্য প্রচলিত ছিল।^৪ তাঁর মতে হারাপ্পা-সংস্কৃতি ভারতীয়।

প্রত্নতাত্ত্বিক এইচ. ডি. সাকালিয়া দেখিয়েছেন, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন কারণে হারাপ্পা-সংস্কৃতির অবসান ঘটেছিল।^৫ (একটি মাত্র কারণে, একই সঙ্গে, একই সময়ে এই সভ্যতা ধ্বংস হয়নি)। কারণগুলো স্থান বিশেষে পৃথক পৃথক। কোথাও কোথাও নৈসর্গিক কারণে, যথা: নদী সরে যাওয়ায়, জলপ্রাবনে, বৃষ্টিপাত হ্রাস পাওয়ায়, পানীয় জলের অভাব ঘটায়, কোথাও বা অগ্নিতে ভস্মীভূত হওয়া, যেমন ঘটেছিল কটদিজিতে, কোথাও বহিঃশত্রুর আক্রমণ (এটা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে হতে পারে), যেমন গুমলা আক্রান্ত হয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়েছিল।

এই সংস্কৃতি বা সভ্যতার অবসানে সিন্ধু ও পাঞ্জাবে কি ঘটেছিল আমরা তা জানি না। হয়তো সে সময় বিভিন্ন স্থানীয় সংস্কৃতির উদ্ভব হতে পারে,

১. প্র. *Pre-History and Proto-History of India* by K. C. Jain, pp. 131-135.

২. প্র. ঐ. পৃ. ১১৯-৩১

৩. প্র. ঐ. পৃ. ১১৮

৪. প্র. *Indian Pre-History* by A. Ghose, pp. 113-18.

৫. প্র. *Pre-History of India* by H. D. Sankalia, p. 95.

যেমনটি দেখা গেছে চানহুদারোতে। সৌরাষ্ট্রে ও গুজরাটে রংপুর আর সোমনাথ (প্রভাসপত্তন) খুঁড়ে সংস্কৃতির ক্রমপরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছে, অর্থাৎ পুরাতন থেকে নতুন ঘটেছিল ক্রম-অবনতি। হারাপ্পা-সভ্যতায় ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতা ঐ সংস্কৃতির পতনের পরও কৌলাল নির্মাণে সুদীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণ ছিল।

ইয়োরোপীয় প্রত্নতাত্ত্বিকগণ হারাপ্পা-সংস্কৃতিতে বৈদিক আৰ্যসভ্যতার কোন নিদর্শন খুঁজে পাননি। অথচ তাঁদেরই পুথিপত্রে পাওয়া যায় যে, লোথালের ও কালিবঙ্গানের জনগণ অগ্নি-উপাসক ছিলেন। ধ্বংসস্থূপের বিভিন্ন স্তরে অগ্নি রক্ষার জন্য সমভায়ত বা ডিবারুতি যে-ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে তার চারদিকে ইটের প্রাচীর-ঘেরা একাধিক যজ্ঞবেদী যজ্ঞভস্মসহ পাওয়া গেছে। লোথালে ও কালিবঙ্গানে যে সাতটি সীল পাওয়া গেছে তাতেও অঙ্কিত আছে—যজ্ঞবেদী, কূপ ও স্নানের জন্য বাঁধানো স্থান।^১ এর দ্বারা কোনো ধর্মকর্মই তো সূচিত হয়। এই সীলগুলোর একদিক পোড়ামাটির লিপি আছে, অপর দিকে কিছু নেই। হারাপ্পায় যে বিরাট স্নানাগার পাওয়া গেছে তার চারপাশের বিরাট ভগ্ন অট্টালিকাটি যে যজ্ঞশালায় ধ্বংসস্থূপ নয়, তা কে বলতে পারে? মাহেঞ্জো-দারোর ভগ্ন অট্টালিকাটি, যেখান থেকে কয়েকটি ভগ্ন প্রস্তর মূর্তি পাওয়া গেছে, কোন কোন পণ্ডিতের মতে তা একটি দেবমন্দির। হারাপ্পা ও মাহেঞ্জো-দারোর গৃহে যেসব বাঁধানো উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ পাওয়া গেছে, সেখানে যে গৃহস্থের নিত্যকার যজ্ঞবেদী ছিল না, তার নিশ্চয়তা কি? প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে হারাপ্পায় যেসব মূর্তিকা নির্মিত মূর্তি পাওয়া গেছে, তার মধ্যে অনেকগুলি দেবদেবীর মূর্তি বলেই অনুমানিত হয়। কোথাও কোথাও দেবীপূজাও প্রচলিত ছিল, এটা মনে হতে পারে। কারণ, একটি দেবী-মূর্তিতে ধূপের দাগ স্থম্পষ্ট। ঐ ধরনের মূর্তি দক্ষিণ ভারতের বৃক্ষতলে ও গ্রাম-মন্দিরে আজও পূজিত হয়। ভারতে মাতৃকাপূজা অতি প্রাচীন ও সর্বব্যাপী। “ব্রহ্মণস্পতি, কর্মারের স্ত্রায় দেবতাদেরও নির্মাণ করলেন” (অ ১০.৭২.২)। এই কর্মার, কার্মার (১.১১২.২) থেকে পৃথক। সম্ভবতঃ মূর্তি গড়ার জন্য আলাদা একটি বৃত্তি ছিল। “দেব-লোকায় পেশিতারং” (শুক্ল যজুঃ, ৩০.১২) —দেবালোকের উদ্দেশে প্রতিমা নির্মাণকারী শিল্পী।

মার্শাল সাহেবও প্রাচীন হারাপ্পা-সংস্কৃতির জনগণের সঙ্গে বর্তমান হিন্দুধর্মের সাংস্কৃতিক সাদৃশ্যের কথা অস্বীকার করতে পারেননি। তিনি নিজেই লিখেছেন—বর্তমান হিন্দুজাতি প্রাগৈতিহাসিক জনগণের ধর্মচরণ গ্রহণ করেছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও হারাপ্পা-সভ্যতা: যে বৈদিক আৰ্গগণেরই কীর্তি তা তিনি স্বীকার করতে পারেননি। কারণ তাঁর মতে—আৰ্গগণ একটা পৃথক জাতি এবং তারা অনেক পরে ভারতে প্রবেশ করেছিল।

হারাপ্পা-সংস্কৃতি ও সভ্যতাই ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা-সংস্কৃতি নয়। এই সংস্কৃতির পূর্বেও যে নানা সংস্কৃতির অস্তিত্ব ছিল, তার প্রমাণ ভারতের নানাস্থান খুঁড়ে পাওয়া গেছে। হারাপ্পা-সভ্যতার অনেক নগরই ঐ সভ্যতা পতনের পূর্ব থেকেই ছিল; পর্বতী খননের ফলে বর্তমান প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এর প্রমাণ পেয়েছেন। ইয়োরোপীয় প্রত্নতাত্ত্বিকগণ (মার্শাল, হইলার, পিগট, হেরাস, উলে প্রভৃতি) এই হারাপ্পা-সভ্যতার উপর যখন পুস্তক লেখেন তখন তাঁরা হারাপ্পা-সভ্যতার পূর্বেও এ দেশে যে অন্য এক সভ্যতা-সংস্কৃতির অস্তিত্ব ছিল, তার কোনো স্পষ্ট পরিচয় পান নি। তাঁরা তাই ভেবেছিলেন, এই হারাপ্পা-সভ্যতা বহিরাগত। কিন্তু এর সমর্থনে এ পর্যন্ত কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাঁরা হারাপ্পা-সভ্যতার ইতি যেখানে টেনেছিলেন তার পরেও দেখা গেছে যে, ঐ সভ্যতার স্রোত নানাস্থানে বর্তমান। প্রাক-হারাপ্পা, হারাপ্পা ও হারাপ্পা-পরবর্তী সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে এর যোগসূত্রও প্রমাণিত হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ খণ্ডিত আকারে পৃথক করে দেখলেও এবং ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করলেও সামগ্রিকভাবে এসবই ছিল একই সভ্যতা-সংস্কৃতির জোয়ার-ভাটার নিদর্শন মাত্র। হারাপ্পা-সংস্কৃতির পূর্বেও কালিবঙ্গনে প্রাপ্ত কৃষ্ণাকারের চক্রে নির্মিত কোঁলাল ছিল রঙীন ও চিত্রিত। এর নকশা ছিল—জ্যামিতিক ও প্রাকৃতিক। এছাড়া গৃহ নির্মাণে ইটের ব্যবহার ছিল, নগর ও পথ:প্রণালী ছিল, শহরের চতুর্দিকে ছিল কাঁচা ইটের প্রাচীর, তুলায় প্রস্তুত বস্ত্রের ব্যবহার যেমন ছিল তেমনই ছিল তামা ও শাঁখার বালা এবং পুঁতি। আর ছিল কৃষি, লাঙল দিয়ে চাষ ও পরিবহণের জন্য গোলকট। হারাপ্পা-সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে এসবই আরও উন্নতমানে পৌঁছে গিয়েছিল, এই যা পার্থক্য।

ভারতের অগ্রতম প্রবেশপথ বোলান গিরিবন্ধের যেখানে শুরু, বেলুচিস্তানের বোলান নদীতীরের সেই মেহেরগড়হু-এ একশত একর জুড়ে হারাপ্পা-সভ্যতার সূত্রপাতের তিন-চার হাজার বৎসর পূর্বকাল, অর্থাৎ ৫০০০-৭০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের এক ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। ধ্বংসাবশেষের সর্বনিম্ন স্তরে কোন কোঁলাল পাওয়া যায়নি, কিন্তু কাঁচা ইটের গাঁথুনি আছে। প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, ঐ সময়ে কৃষি ছিল এবং যব উৎপন্ন হতো। পরবর্তী স্তরে পাওয়া গেছে কোঁলাল ও কাঁচা ইটের ভয় অট্টালিকা। খননের ফলে এই শহরের

দক্ষিণে ৪০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের দশ কুর্হুরি যুক্ত এক অট্টালিকা আবিষ্কৃত হয়েছে। কুর্হুরিগুলো খুব ছোট ছোট, মনে হয়, গম-ঘব রাখার জন্য এগুলি গুদামঘর রূপে ব্যবহৃত হতো। এখানে একটা চূন্নার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া গেছে পোড়া তুলার বাক্স। নিকটবর্তী রহমানবৈরোতে একটি শহরের ও বড় বড় অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষও পাওয়া গেছে। এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ অধ্যাপক এইচ. ডি. সাক্সলিয়া তাঁর গ্রন্থ—‘ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি টু ডে’-র মূখবন্ধে লিখেছেন: “আমরা এটা ধারণা করতে পারি যে, সিঙ্কুসভ্যতা হঠাৎ জন্মায়নি। এর পশ্চাতে ছিল তিন কিংবা চার শতাব্দীর সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারা—যখন বেলুচিস্তানের মাহুষ ক্রমশঃ কোলাল নির্মাণের কৌশল অর্জন করেছিল।” মেহেরগড়হ-এর সঙ্গে তুলনীয় কোন প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ ইরানীয় বেলুচিস্তান, সিস্তান, আফগানিস্তান বা মধ্য এশিয়ায় পাওয়া যায়নি। ঐ পুস্তকেরই বিভিন্ন স্থানে নিম্নলিখিত তথ্যগুলো রয়েছে :

“পাকিস্তানীরা আমাদের বলেছে, প্রাচীন সরস্বতী নদীর উপত্যকায় শত শত একরূপ ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে” (পৃ. ৮৬)। “ডাঃ এম. আর মুঘল (পাকিস্তানের প্রত্নতাত্ত্বিক Dr. M. R. Mughal)-এর কাছ থেকে আমরা শুনেছি, তিনি হাকরা সমাবেশে (সরস্বতী নদীর স্থানীয় নাম হাকরা) ২৪টি ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেয়েছেন, যার কালনির্ণয় করা হয়েছে ৩৫০০ খ্রীঃ পূঃ। অতএব হাকরা বা বৈদিক সরস্বতী-সংস্কৃতি উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে সর্ব পুরাতন ছিল। (পৃ. ৮০)

“আমেরিকান ও পাকিস্তানী প্রত্নতত্ত্ববিদগণ সিঙ্কু দেশের সাগর-তীরবর্তী অঞ্চলে ও চোলিস্তানে (পূর্বতন বাহাওয়ালপুর রাজ্য—রাজপুতানার গঙ্গানগরের নিকটে, যেখানে সরস্বতী ও দশবতা নদীদ্বয় মিশেছে) খনন কার্য চালিয়ে দেখেছেন—সিঙ্কুসভ্যতা পূর্ণতা প্রাপ্তির পূর্বেই সিঙ্কু দেশের আরব সাগরতীরে, উত্তর রাজস্থানে, হরিয়ানায় ও পাঞ্জাবে—নগর পরিকল্পনার হাঁচে আকার-প্রাপ্ত ও ভাটায়পোড়া ইটের গাঁথুনি এবং বিশেষ প্রকারের কোলাল নির্মাণ-কৌশল জনগণের জানা ছিল।” হারাপ্পা পূর্বকালেই, বানওয়ালিতে, ভগবানপুরা ও দুধেরিতে সোনা পাওয়া গেছে। “হারাপ্পা-পূর্ব সভ্যতার নগরগুলোই হারাপ্পা-সভ্যতা ব্যবহার করেছে।” “ভগবানপুরা (হরিয়ানা), দুধেরি (পাঞ্জাব) নাগর, কাটাপোলান (চেনাব নদীতীরে) ও মাত্তা-তে (জম্মু) ছুটি অথবা তিনটি সংস্কৃতির (হারাপ্পা-পূর্ব, হারাপ্পায় ও হারাপ্পা-পরবর্তী) চিত্রিত ধূসর কোলাল-এর পদাঙ্গুর সংস্কৃতি দেখা গেছে। এর মধ্যে কোন সাংস্কৃতিক ছেদ ঘটে

নি।” দুই প্রান্তের দুই প্রদেশে—পাঞ্জাব ও সৌরাষ্ট্রে—হারাপ্পা-সভ্যতার সংস্কৃতি বিস্তারের পৃথক রূপ ছিল। পূর্ব পাঞ্জাব, আখালা, জলন্ধর ও তাটিণ্ডা জেলাতেও ছিল পৃথক রূপ।

“হারাপ্পা-সংস্কৃতির শেষ পর্যায়ে পৌরজীবনের, বিশেষ করে গৃহনির্মাণ পদ্ধতির অবনতি মাহেঞ্জোদারো, পূর্ব-পাঞ্জাব ও জম্মুতে দেখা গেছে। আমরা এটাকে প্রায় সর্বত্র সমান বৈশিষ্ট্য বলে মেনে নিতে পারি।” (পৃ. ৮২)

মাহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষের সর্বোচ্চ স্তর দুটিতে নাগরিক জীবনের সুস্পষ্ট অবনতি পরিলক্ষিত হয়। নিম্ন স্তরসমূহের সুন্দর গৃহগুলির পরিবর্তে জাঁর্ণ ও নোংরা কুটির সমূহের আবির্ভাব, ভগ্ন ইষ্টকের অধিকতর ব্যবহার এবং রাজপথের উপরই ইটের ভাটা, সাধারণের সম্পত্তি ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার—এ সকলই ছিল শেষ সময়ের চিত্র।

ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিকদের উপরোক্ত মন্তব্য থেকে আমরা নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, হারাপ্পা-সভ্যতা ও সংস্কৃতিই ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা-সংস্কৃতি নয়। পরিকল্পনা অনুসারে নগর-নির্মাণেও এই সভ্যতা পশ্চিক্ নয়। হারাপ্পা-সভ্যতার উদ্ভব হঠাৎ হয় নি। তার পশ্চাতেও সাংস্কৃতিক বিকাশ ও উন্নয়নের অতীত ইতিহাস আছে। হারাপ্পা-সভ্যতার বিশিষ্ট কৌশল আছে বটে, কিন্তু অত্র আকৃতির কৌশলও যে তখন ব্যবহৃত হয়নি, তা নয়। এই সভ্যতা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন আকৃতি নিয়েছিল। এ-সভ্যতার ধ্বংস হঠাৎ কিংবা সর্বত্র একই সময়ে হয়নি। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সভ্যতার সঙ্গে হারাপ্পা-সভ্যতার ধারাবাহিকতা অনেক স্থলে পরিলক্ষিত হয়েছে। হারাপ্পা-সভ্যতা ধ্বংসের পূর্বেই তার সাংস্কৃতিক অবনতি পরিলক্ষিত হয়েছিল। বহিঃশত্রুর আক্রমণে এই সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে এমন কোন প্রমাণ ভারতে পাওয়া যায়নি ; পরন্তু, প্রাকৃতিক কারণেই বহু স্থলে এই সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে, এমন প্রমাণ দুর্লভ নয়।

সুতরাং মার্শাল, পিগট, হুইলার, উলে প্রভৃতি ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ সামান্য খনন কার্য পরিচালনা করেই তাঁদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে যেসব মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন, অধিকাংশ স্থলেই তা অসার বলে প্রতিপন্ন হয়েছে।

মোট কথা, ‘অধর্ব্বর আৰ্হগণ’ প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতে অনুপ্রবেশ করে হারাপ্পা-সভ্যতার ধ্বংস সাধন করে বসতি বিস্তার করেছিল, এটা উপরোক্ত মাননীয় পণ্ডিতগণের উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনাপ্রসূত ধারণা মাত্র। সব কিছু বিচার-বিশ্লেষণ করে একথা বোধহয় বলা যায় যে, ঋগ্বেদের কালে সম্রাজ্ঞী ও

দশদত্তী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলই ছিল তৎকালীন সভ্যতার মর্মকেন্দ্র। সরস্বতী ছিল নদীতমে, অধিতমে, দেবীতমে। এই নদীষয়ের তীরে তীরে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে হারাপ্পাকালের বহু ধ্বংসস্তুপ আবিষ্কৃত হয়েছে। খননকার্য সম্পূর্ণ হলে বৈদিক সভ্যতার নিদর্শন পাওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঐ অঞ্চল বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত।

সাম্প্রতিককালে, গন্ধার উপনদী সাইতীরস্থ এলাহাবাদ ও প্রতাপগড় জেলায় মধ্যায়ীয় যুগের (Messolithic) প্রায় দুইশত যন্ত্র-বসতি, সরাই ও নাহার-বাই আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে ২০০০-৬০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে মানুষ বসবাস করত। গন্ধা-যমুনার সঙ্গমস্থলের নিকটে ও দক্ষিণে গন্ধার উপনদী বেলালের (বিক্রা পর্বত থেকে উৎপন্ন) তীরে এবং উত্তরে গন্ধার প্রাচীন খাতের তীরে কলদি-হোয়া ও মেহগড়হ নামে দুটি প্রত্নতাত্ত্বিক অবস্থান আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯৭৮ সালে জি. আর. শর্মা একটা লুপ্ত হ্রদ বা নদীতীরে মেহগড়হ আবিষ্কার করেন। এখানে ৬০০০-৫০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দেই মানুষ পশুপালন ও চাষ-আবাদকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিল। তারা কুটিরে বাস করত এবং প্রস্তর থেকে আয়ুধাদি নির্মাণ করত। এখানে চকচকে কুঠার (পালিশ করা) ও পাতলা ছুরি (প্রস্তরের) পাওয়া গেছে। পরবর্তী স্তরে যে কোলাল পাওয়া গেছে তা তারা নির্মাণ করত পাতলা ধসর রং এবং খোদাই করা অলংকরণ সহ। এ রকম নিদর্শন বেলান নদীতীরে কলদিহোয়া এবং দেওঘাটেও পাওয়া গেছে, ১৯৭৫ সালে। এখানে প্রাপ্ত কোলাল নব্যায়ীয় (Neolithic) যুগের, অর্থাৎ ৬০০০-৫০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের। এই অঞ্চলেই পরবর্তী তাম্রায়ীয় যুগের (Chalcolithic) (রেডিও-কার্বন পরীক্ষায় নির্ণীত ৪৬৮০-৪৩১৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের) নিদর্শনও পাওয়া গেছে। বেলান নদীর অববাহিকায় অবস্থিত চোপানি মাজো হলো মধ্যায়ীয় যুগের (Messolithic) আর একটি বসতি স্থল। এসব অঞ্চলে সবে-মাত্র খননকার্য শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে যেটুকু আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে বলা যায়, ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির উন্মেষ থেকে এর ক্রমবিকাশ ধারাবাহিকভাবে এই ভারতের বৃকেই স্বটেছে। বাইরের কোন মানবগোষ্ঠী এসে এখানে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, পারস্পর্বেও ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি।

আর্য-সম্ভার সমাধানের জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক কেন্দ্রে অতীতে অনেক প্রচেষ্টা হয়েছে। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের একাংশের ধারণা—মধ্য এশিয়াই প্রাচীন আর্যজাতির বা তাবাগোষ্ঠীর আদিম বাসভূমি। মধ্য এশিয়ার সোভিয়েট সাম্রাজ্যতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অন্তর্গত চারটি রাজ্য আছে। এগুলি হলো—তুর্ক-

মেনিস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান ও কির্গিজিস্তান। রুশীয় প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এইসব অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য পরিচালনা করেছেন। এ ছাড়া তাঁরা ইরান, আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তানেও প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য চালিয়েছেন। এর ফলে প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির বহু পীঠস্থান আবিষ্কৃত হয়েছে, প্রাচীন নগরের অনেক ধ্বংসাবশেষও খুঁজে পাওয়া গেছে। এইসব আবিষ্কার সম্পর্কে বহু গবেষণা হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিকদের প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে; তাতে কোথাও কোথাও সিদ্ধসভ্যতার সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগের কথা উল্লিখিত হয়েছে; কিন্তু আজ পর্যন্ত এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি যাতে বলা যায়, সিদ্ধ বা হারাপ্পা-সভ্যতা তথা ভারতীয় সভ্যতা কোন কালেই এইসব সভ্যতার নিকট ঋণী ছিল। ভারতে যে-সভ্যতা আদিম কাল থেকে গড়ে উঠেছিল, তা ছিল সম্পূর্ণ ভারতেরই নিজস্ব ব্যাপার।

ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের মতামতসারে আধরা যদি ভারতে বহিরাগত হয়ে থাকেন, তাহলে তাদের আদি নিবাস কোথায় ছিল? স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, এই আদিম নিবাস থেকে শুধু ভারতীয় আর্ধগণই নয়—হিতি, মিতানি, কাসাইট পারস্যীক আর্ধগণও দলে দলে বেরিয়ে এসেছিলেন। ইয়োরোপে যে-আর্ধগণ নানাদিকে অভিযান করেছিলেন তারাও ছিলেন তাদেরই দলভুক্ত। এক-একটি দল নিশ্চয় সংখ্যায় বেশ ভারী ছিল, কেননা তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে স্থানীয় রাজশক্তির সঙ্গে এবং অধিবাসীদের সঙ্গে তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়েছিল, তারপর জয়ী হয়ে ভালো সংখ্যক গোষ্ঠীবদ্ধ মাহুষ নিয়েই তবে তারা উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। আর ভারতে যে-দল এসেছিল, তাদের সমরবিজ্ঞায় নিশ্চয় বেশ পটু হতে হয়েছিল, কারণ তথাকথিত দুর্গ নগরগুলো (সংখ্যায় হাজারের উপর; এক অনাধ শতর রাজ্যেরই ছিল শত দুর্গ; বুজের ছিল আরো অনেক বেশি এবং অত্যন্ত তথাকথিত অনাধ রাজাদের প্রত্যেকেরই কম-বেশি দুর্গ ছিল) ভেদ করেই তাদের প্রবেশ করতে হয়েছিল। সেই ‘আদিম নিবাস’ নিশ্চয় জনবহুল ছিল। স্তম্ভরাজ আকারেও তা নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল না।

সেই তথাকথিত ‘আদিম নিবাস’ থেকে আর্ধগণ যখন বহির্গত হয়ে নানাদিকে অভিযান করে তখন মহাপণ্ডিত স্ত্রার উলে মহাশয় তাদের যতটা বর্বর ভেবেছিলেন (তাঁর মতে ভারতে অভিযানকারী আধরা ‘অর্ধবর্বর’ ছিল, কাসাইট মিতানিদের সম্পর্কেও তিনি প্রায় একই কথা বলেছেন) তারা ততটা বর্বর থাকতে পারে না। যে-ভাষা তাঁরা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন, (স্ত্রার উইলিয়াম জোনস, ম্যাকসমুলার প্রভৃতির মতে) তা একান্ত বর্বরোচিত ভাষা নয়—বেশ

কিছুটা উন্নত ও সমৃদ্ধ ভাষা। শব্দসম্পদে এবং ক্রিয়াপদের মূল ও ব্যাকরণ গঠনে আদিম নিবাসেই সেই ভাষা এতটা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিল যে, সেই ভাষা থেকে সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন, জেন্দ (পারসীক) হিন্দি, মিতানি, কাসাইট, কেন্টিক, টিউটনিক, স্লাভনিক প্রভৃতি ভাষারও সৃষ্টি হয়েছিল। আদিম বাসভূমি থেকে নির্গমন কালে, তথাকথিত আর্ঘগণ শুধু ভাষা নয়, তাদের দেবতাগণকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। যে-দেবতাদের বর্ণনা স্বপ্নে পাই তার ধারণা বা কল্পনা এমন এক মানসিক উৎকর্ষতার পরিচয় দেয় যে, তা কোনক্রমে স্মার উল্লেখ-বর্ণিত বর্ষের মস্তিষ্ক-প্রসূত বলে ভাবাই যায় না।

আদিম নিবাস রূপে যে কয়টি স্থানের উল্লেখ ইরোরোপীয় পণ্ডিতেরা করেছেন, তার মধ্যে কৃষ্ণ সাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। স্মার উল্লেখ তাঁর ‘মানবজাতির ইতিহাস’-এ এটির উল্লেখ করে গেছেন। তাঁর মতে, আর্ঘরা বেরিয়ে এসেছিল খ্রিস্টপূর্বের কাছাকাছি সময়কালে। ঐ অঞ্চলের দক্ষিণভাগে ককেশাস পর্বতমালা কাস্পিয়ান থেকে কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্বতমালা আদিম বাসভূমি হতে পারে না, কারণ এর উত্তর দিকে পূর্ব-পশ্চিমে ছিল সাগর। কাস্পিয়ান সাগর, আরব সাগর ও কৃষ্ণ সাগর একই সাগরে পরিণত ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব দেড় হাজার কিংবা তার কিছুটা অগ্র-পশ্চাতে এক প্রলয়ের ফলে এই সাগরের জল ফাঁত হয়ে বসফরাস প্রণালী সৃষ্টি করে ভূমধ্য সাগরে গিয়ে পড়ে। ডুকালিয়ন তখন গ্রীস দেশের থেসালির এক অঞ্চলের রাজা। এই ঐতিহাসিক ঘটনা ভূতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেছেন। এটা যদি সত্য হয়, তাহলে বলতে হয় আর্ঘদের আদিম বাসভূমি এই সাগরের উত্তরে ছিল। কিন্তু আর্ঘদের দলগুলো সশস্ত্র অবস্থায় এই সাগর-পর্বত ভিক্ষিয়ে সেকালে ভারতে, পশ্চিম এশিয়ায় এবং ইরোরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল, এটা অবিবাক্য কথা। ভারত ঐ স্থান থেকে বহুদূরে। সোভিয়েট দেশের ঐ অঞ্চলগুলোতে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে এমন কোন ধ্বংসাবশেষও আবিষ্কৃত হয়নি।

আর্ঘদের আদিম নিবাসরূপে অসম্ভব যেসকল স্থানের কল্পনা করা হয়েছিল, পামির ও হিন্দুকুশ বাদে তার প্রায় সবই সোভিয়েট-দক্ষিণ এশিয়ার অন্তর্গত। পামির মালভূমি বা হিন্দুকুশ পর্বতেই-বা সেকালে কত অধিবাসীর স্থান হতে পারত? এছাড়া তথাকথিত আদিম নিবাস থেকে আর্ঘগণ হঠাৎ কোন এক সময়ে একযোগে নিষ্কর নির্গত হননি। হয়তো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দলে দলে বহির্গত হয়ে তারা এক-এক দিকে এক-এক দল অভিযান চালিয়েছেন। সে-

ক্ষেত্রে তাদের আদিম নিবাসে কিছু-না-কিছু বংশধর ও সাংস্কৃতিক নিদর্শনাদি ফেলে আসা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ব্যাপকভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য চালিয়েও তার নিদর্শন কোথাও কিছু পাওয়া যায়নি।

সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ দক্ষিণ রাশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, ইরান ও উত্তর আফগানিস্তানের সুপ্রাচীন শহর ও গ্রামের ধ্বংসস্থপসমূহে খননকার্য চালিয়ে তন্ন তন্ন করে দেখেছেন, কিন্তু আৰ্ধ-সমস্তা সমাধানের কোন সূত্র পাননি। তারা এমন কিছু নিদর্শন পাননি যাতে করে বলা যায় যে, বৈদিক আৰ্ধগণ উপ-রোক্ত অঞ্চলগুলির কোথাও না কোথাও বসবাস করতেন কিংবা সেখান থেকেই তারা অভিযানে বহির্গত হয়েছিলেন।

দিল্লীতে অবস্থিত ভারতীয় জাদুঘরের মধ্য এশিয়া বিভাগের গ্রাসরক্ষক প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ এস. পি. গুপ্ত সোভিয়েট প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। তিনি নিজের মধ্য এশিয়া ভ্রমণ করে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। রুশীয় প্রত্নতাত্ত্বিকগণের প্রতিবেদনগুলি নিয়েও তিনি গভীরভাবে গবেষণা করেছেন। রুশ দেশের বিশেষজ্ঞগণের সঙ্গে আলোচনাস্তে অতি সম্প্রতি তিনি দুই খণ্ডে একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং তার নাম দিয়েছেন—*Archaeology of Soviet Central Asia and the Indian Border lands*. এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের মূখবন্ধটি লিখেছেন—সোভিয়েট রাশিয়ার তাত্ত্বিক রাজ্যের বিজ্ঞান একাডেমির প্রধান। এই দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ পৃষ্ঠাতে (৩১৮ পৃ.) পুস্তকের ‘সংক্ষিপ্তসার,’ অর্থাৎ পর্যালোচনার পর যে শেখসিদ্ধান্ত সংক্ষেপে উল্লিখিত হয়েছে, নীচে তার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হলো :

“সোভিয়েট পণ্ডিতগণের বিশ্লেষণ আরও দেখায় যে, প্রত্নতাত্ত্বিক মতামতসারে এটি প্রমাণ করা যায় না যে বৈদিক আৰ্ধগণ পশ্চিম তুর্কমেনিয়ার জাহিস্তান কোপেটদাগ অঞ্চল থেকে, উত্তর ইরান থেকে অথবা দক্ষিণ-পূর্ব তুর্কমেনিয়ার ভেগেন মরগাব বরাপ থেকে কিংবা উজবেকিস্তানের বা তাজিকিস্তানের দক্ষিণাংশের আমুদরিয়া (Oxus) উপত্যকা থেকে বা তাজিকিস্তান ও আফগানের উত্তরাংশ থেকে আগমন করেছিল।

“এই বিশ্লেষণ অনুযায়ী আরও বলা যায় যে, ইন্দো-ইরোপীয়গণের আদি-নিবাস-সমস্তা সম্পূর্ণরূপে বৈদিক আৰ্ধগণের সমস্তার উপর আরোপ করা যায় না।

“আদিম হস্তশিল্পের বস্তুনি বিশ্লেষণ এটাই তুলে ধরে যে, ভারতীয় সীমান্তে এবং সিন্ধু অববাহিকায় বিক্ষিপ্তভাবে মধ্য এশীয় সামগ্রী পাওয়া গেলেও সেই প্রাপ্তি বড় জোর বিনিময় সূত্রে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে—সামগ্রিকভাবে মধ্য

এশিয়ার ইতিহাসপূর্ব সংস্কৃতিসমূহের কোনটিই বৈদিক আৰ্যগণের ‘আদিম বাসভূমি’ ভারতীয় গঙ্গা পৰ্বন্ত অগ্রসর হতে পারেনি।”

ইয়োরোপের ডানিযুব, ভলগা, উরল প্রভৃতি অঞ্চলের শুধাক্ষিত আদিম বাসস্থান থেকে আৰ্যগণের ভারতে অল্পপ্রবেশের ধারণা অস্বাভাবিক প্রত্নতাত্ত্বিক কারণেই পরিত্যাগ করা যেতে পারে। আৰ্যগণকে ভারতে আসতে হলে ইরান, বেলুচিস্তান অথবা আফগানিস্তানের উপর দিয়েই তো আসতে হবে। এই ভিন্ন দেশে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য চালিয়ে আজ পর্যন্ত এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

প্রখ্যাত ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ এইচ. ডি. সান্কালায়াও তাঁর পুস্তকে^১ স্বীকার করেছেন, ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে প্রাচীন সংস্কৃতির যেসব নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, তা দেখে নিশ্চয় করে বলা যায় না যে—সেইগুলি আৰ্য-সংস্কৃতির অথবা অনাৰ্য-সংস্কৃতির কিংবা উপজাতীয় সংস্কৃতির নিদর্শন।

১৯৮৩ সালের আগস্ট মাসের ‘স্প্যান’ (*Span*, Vol. XXIV, No. ৪) পত্রিকায় ভারতের আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার অ্যান্থ্রিপোলজিস বিভাগের ডিরেক্টর এম. সি. যোশী ‘Landmark in Harappan Studies’ শিরোনামে এক চিত্তাকর্ষক ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখেছেন। তাতে তিনি জানিয়েছেন :

কালিবঙ্গনে (রাজস্থান) প্রাক-হারাপ্পীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি আবিষ্কৃত, সনাক্ত ও চিহ্নিত হয়েছে এবং কোন না কোন আকারে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হারাপ্পা সভ্যতা-সংস্কৃতির আবিষ্কৃত অবস্থিতিও প্রমাণিত হয়েছে।...

রাজস্থান মরুভূমিতে এ. ষোষ-এর পূর্বপরিচালিত অহুসন্ধানের সূত্র ধরে রফিক মুহল কেবলমাত্র ৪০০ ভগ্নত্বপই (প্রাক-হারাপ্পীয়, হারাপ্পীয় ও হারাপ্পা-পরবর্তী যুগের) আবিষ্কার করেন নি, ঋগ্বেদে উল্লিখিত অথচ হারিয়ে যাওয়া সরস্বতী নদীর গতিপথও তিনি প্রত্নতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে অহুসন্ধান করেছেন। এটাই প্রতিভাত হয়েছে যে, পূর্ণতাপ্রাপ্ত হারাপ্পা-সভ্যতার পতন ঘটেছে ঋগ্বেদ-যুগে এই সরস্বতী নদী শুকিয়ে যাবার ফলেই। চিতালওয়ারও তাঁর প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, যতদিন ‘রান অব কচ্ছ’ জলপূর্ণ ছিল, হারাপ্পা-সংস্কৃতির বিভিন্ন কেন্দ্রের সমৃদ্ধি ততদিন বজায় ছিল। জল যেমন শুকিয়ে যাচ্ছিল সভ্যতাও তেমনি লোপ পাচ্ছিল। এইসব বক্তব্য থেকে মনে যে প্রশ্নটি জাগে তা হলো : সরস্বতী নদী খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় সহস্রাব্দে যদি শুকোতে শুরু করে থাকে তবে ঋগ্বেদের সরস্বতী নদীর জুতি ও সূক্তসমূহ নিশ্চয়ই ঋগ্বেদের রচনাকাল বলে স্বীকৃত ১৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের বহু আগেই রচিত হয়েছিল। শ্রী যোশী তাঁর উক্ত প্রবন্ধে গ্রেগ পশেল

(Greg Possehl) কর্তৃক সম্পাদিত *Harappan Civilisation : A Contemporary Perspective* নামে একটি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। সেই গ্রন্থে বি. কে. ষাপার, মসিয়া ফেনট্রিস এবং সিরিন রত্নাগর তাঁদের প্রবন্ধগুলিতে নদীভিত্তিক হারাপ্পা-সভ্যতার বিকাশ, ক্ষয় ও লয়প্রাপ্তি খুব সুন্দরভাবেই তুলে ধরেছেন। শ্রী পশেল তাঁর প্রবন্ধে হারাপ্পা-সভ্যতাকে ছয়টি প্রধান মণ্ডলে ভাগ করে প্রত্যেকটির স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। যাহোক, প্রবন্ধগুলোর মধ্য থেকে এইটিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা কতকগুলো বিভিন্ন স্থানীয় রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক মণ্ডলের সমষ্টি মাত্র, খুব সম্ভব তা রাণিজ্য ও লেনদেনের মাধ্যমে একত্রে গ্রথিত হয়েছিল। সম্ভবতঃ এই সভ্যতার সৃজাপাত হয়েছিল কতকগুলো বিভিন্ন গোষ্ঠীর স্থানীয় ও বহিরাগত মানুষের সংস্কৃতিগত সমন্বয় সাধনের মধ্য দিয়ে। আর তা সমৃদ্ধ হয়েছিল ক্রমবর্ধমান বহির্বাণিজ্য ও যোগাযোগ-বাবস্থার উন্নতির মাধ্যমে এবং পরিশেষে লয়প্রাপ্ত হয়েছিল নদীর গতিপথ পরিবর্তনে এবং অস্বাভাবিক প্রাকৃতিক কারণে—নিশ্চয় বহিঃ-শত্রুর আক্রমণে নয়, অনেক পণ্ডিতই একথা বিশ্বাস করেছেন।

আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার অ্যান্টিকুইটিস-বিভাগের শ্রী যোশীর উপরোক্ত ক্ষুদ্র প্রবন্ধটিতেও এই গ্রন্থের হারাপ্পা-সম্পর্কিত বিশ্লেষণ অনেকটা সম-ধিত হয়েছে। সূত্রাং বলা যায়, হারাপ্পা-সংস্কৃতি বহিরাগত নয়; প্রাক-হারাপ্পার সংস্কৃতির সঙ্গে হারাপ্পা-সংস্কৃতিরও যোগাযোগ ছিল; একটি থেকে অপরটি সম্পূর্ণ পৃথক নয়। একথাও সত্য, হারাপ্পা-সভ্যতা সর্বত্রই একই প্রকারের ছিল না; তার উক্ত অবলুপ্ত প্রাকৃতিক কারণেই ঘটেছিল; বহিরাগত আধারা এসে এর ধ্বংসসাধন করেননি। এছাড়া একটি নতুন তথ্যও এই প্রবন্ধে পাওয়া গেছে। প্রত্নতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে অহুসন্ধান করে পাকিস্তানের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্তা মূঘল দেখিয়েছেন যে, সরস্বতী নদী খ্রীষ্ট পূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দে শুষ্ক হতে শুরু করেছিল এবং খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় সহস্রাব্দের শেষ ভাগে অথবা প্রথম সহস্রাব্দের প্রথম দিকে তা একেবারে শুষ্ক হয়ে যায়। বৈদিক সাহিত্য পাঠেও ঐরূপই অহুমিত হয়। প্রাচীন তাণ্ড বা পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে ঐ নদী যে শুষ্ক হতে আরম্ভ করেছে তার উল্লেখ আছে। প্রাচীন ব্রাহ্মণসমূহ রচিত হয়েছিল আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ-তৃতীয় সহস্রাব্দে। ঋগ্বেদের সময় সরস্বতী নদীর ছিল তরা যৌবন। সরস্বতী তখন বিশাল নদী, অতি থরস্রোতা। হারাপ্পা-সভ্যতার কালেও এই নদীর তীরে বহু নগরী গড়ে উঠেছিল। এই নদীর ধারা লুপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে হারাপ্পা-সভ্যতাও লোপ পায়। এতে প্রমাণিত হয় যে, ঋগ্বেদ রচনার সমাপ্তি ঘটেছিল হারাপ্পা-

সভ্যতা ক্ষয় পেতে আরম্ভ করার পূর্বেই। অর্থাৎ, খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় সহস্রাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে এটা ঘটেছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে হারাপ্লা-সভ্যতার মূত্রপাত ঘটে খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় সহস্রাব্দেরই।

সুতরাং আর উল্লেখ 'ধ্বংসের মহাকাব্য' এবং 'আর্যগণ হারাপ্লা-সভ্যতাকে ধ্বংস করেছে' বলে যেসব উক্তি করেছেন, তা সম্পূর্ণ অসত্য বলেই প্রতিপন্ন হয়েছে। ইয়োরোপীয় প্রত্নতাত্ত্বিকগণের পূর্বকার অনেক বিচারও ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমান যুগে একটা বড় রকমের সুবিধা হয়েছে এই যে, কার্বন-১৪ পদ্ধতি অবলম্বনে প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্যের সময়কাল অনেকটা অভ্রান্তভাবেই আমরা স্থির করতে পারি। এর পূর্বে, অর্থাৎ মার্শাল, ম্যাকে প্রমুখ পণ্ডিতদের কালে, এই সুযোগ প্রায় ছিল না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, আর্যরা বহিরাগত—এই তত্ত্বের সপক্ষে 'আজ পর্যন্ত কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি। এই তত্ত্বটি সম্পূর্ণরূপে ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের কল্পনাপ্রসূত। আর্যগণ একই বংশোদ্ভূত আদিম জাতি, একই ভাষা-ভাষী জাতি কিংবা একই আদিম নিবাস থেকে পৃথিবীর নানা স্থলে ছড়িয়ে পড়ে বসতি বিস্তার করেছে, ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের এই সিদ্ধান্তের পশ্চাতে যে-যুক্তি খাড়া করা হয়েছিল তা অসহায় বলেই প্রতিপন্ন হয়েছে। তাই এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা (*Encyclopedia Britannica*) আর্য শব্দের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ঐ দুটি মতবাদকে আদৌ প্রস্তাব দেয়নি। আর্য শব্দের ইংরাজী ব্যাখ্যা করা হয়েছে, 'Noble' বলে, অর্থাৎ ঐ শব্দটি গুণবাচক, জাতি অথবা ভাষাবাচক নয়। আর্য শব্দটি প্রকৃতই ভারতীয় শব্দ। প্রাচীন বৈদিক শাস্ত্রে ও অপরাপর গ্রন্থে এ শব্দটি একটি গুণবাচক শব্দরূপেই ব্যবহৃত হয়েছে। আর্য হলো বর্ণ, জাতি নয়। ভারতের প্রাচীন পুথিপত্রে কোথাও 'আর্য' শব্দটি বিশেষ জাতি বা ভাষাবাচক রূপে ব্যবহৃত হয় নি।

এসব সত্ত্বেও প্রাচীন ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে 'আর্য' শব্দের ইয়োরোপীয় ব্যাখ্যাকে আমরা নির্বিচারে গ্রহণ করেছি। এর কারণ হলো, পশ্চিম থেকে প্রচার করা ভারতীয় জীবন-ব্যাখ্যাকে আমরা এক হতচেতন মুহূর্তে, রাষ্ট্রিক পরাজয় ও ভাগ্যবিপর্যয়ের মুহূর্তে নির্বিচারে সত্য বলে মেনে নিয়েছিলাম। আর সেই ব্যাখ্যা আমাদের প্রাচীনতম কালের প্রচারিত আদর্শ থেকে পৃথক হলেও ধীরে ধীরে আমাদের মতো পরাধীন জাতির চিন্তায় ও মননে স্বীকার্য বলে গৃহীত হয়েছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার, স্বাধীনভাষান্তের দীর্ঘকাল পরেও সেই ব্যাখ্যা ও ধ্যান-ধারণা আজও প্রবহমান।

ভারতীয় আৰ্যগণ ও বর্হিবিশ্ব

ঋগ্বেদীয় যুগের আৰ্যগণের সঙ্গে বাইরের জগতের কোন যোগাযোগ ছিল না, সাগর সম্পর্কে ঋগ্বেদীয় ঋষিগণের কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল না, এরূপ কথাই আমরা ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের কাছ থেকে শুনে আসছি। অবশ্য সব পণ্ডিতই এ-বিষয়ে একমত নন। অধ্যাপক এ. এ. ম্যাকডোনেল ছিলেন ইংলেণ্ডের এক বিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক। ঋগ্বেদ সম্পর্কে তিনি গ্রীষ্ম রচনা করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসও লিখেছেন। সেই ইতিহাস গ্রন্থের ১৩৩-১৪৪ পৃষ্ঠায় তিনি যে মন্তব্য করেছেন তার ভাবার্থ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

“আৰ্য অভিযানকারীরা ঋগ্বেদ রচনাকালে বেশিদূর অগ্রসর হতে পেরেছিল বলে মনে হয় না। সিন্ধুর উপনদীগুলো পাক্ষাবে এসে যেখানে মিলিত হয়েছে তার দক্ষিণে অস্তিত্ব নয়। সাগর সম্পর্কে তাদের জ্ঞান প্রত্যক্ষ নয়, শোনা কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ, সিন্ধুনদ যেসব মোহানা দিয়ে সাগরে প্রবেশ করেছে, তার কোন উল্লেখ ঋগ্বেদে নেই। দক্ষিণ সিন্ধুতে মাছ ধরার জন্য যে-ব্যাপক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তা উপেক্ষিত হয়েছে, অথচ অস্তাগ্র পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গের উল্লেখ ঋগ্বেদে যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। মাছের কথা উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র একবার। পাক্ষাবের ও পূর্ব কাবুলীস্তানের নদীগুলোতে মাছ খুব কমই পাওয়া যেত, সেজন্যই বোধহয় ঋগ্বেদীয় আৰ্যগণের এরূপ অজ্ঞতা। অবশ্য যজুর্বেদ যখন রচনা করা হয় তখন মাছ ধরা সম্পর্কে ঋষিদের জ্ঞানের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। হয়তো আৰ্যরা তখন আরও দক্ষিণে গিয়ে পৌঁছেছেন। সমুদ্র-র (সম-উদ্র) অর্থ হলো—জলসমাবেশ। ঋগ্বেদে সমুদ্র বলতে সিন্ধুনদের নিম্নভাগকেই শুধু বোঝাত, যেখানে নদী অত্যন্ত প্রশস্ত; নদীর মধ্যস্থলে একটি নৌকা থাকলে তা পার থেকে দেখা যেত না। ঋগ্বেদীয়দের কাছে এটিই ছিল সমুদ্র। অথর্ববেদে অবশ্য সাগরের সঠিক উল্লেখ আছে।”...

অধ্যাপক ই. ডব্লু হপকিনসও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন তাঁর *Religions of India* নামক পুস্তকে। ঋগ্বেদে পূর্ব সাগর ও পশ্চিম সাগর নামে দুটি সাগরের উল্লেখ আছে। তাঁর মতে, সিন্ধুনদের দুই পারের বস্তার জলরাশিকেই ঋষিগণ সাগর রূপে কল্পনা করেছেন।

ম্যাকডোনেল সাহেবের মতে (ইয়োরোপের বহু পণ্ডিতই এই মত পোষণ করেন), ঋগ্বেদেই প্রথমে রচিত হয়, পরবর্তীকালে রচিত হয় সাম ও যজুর্বেদ

এবং সবশেষে রচিত হয়েছে অথর্ববেদ। এরূপ মত বহু ভারতীয়ও মনে মনে শোষণ করেন। প্রকৃতপক্ষে, ঋগ্বেদ হলো বহু শতাব্দী ধরে বহু ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট বা রচিত মন্ত্রসমূহের সংকলিত গ্রন্থ মাত্র। ঋষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব যজ্ঞের প্রয়োজনীয় মন্ত্রসমূহ সংগ্রহ করে ঋক্-সাম-যজুঃ এই তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে তিনটি পৃথক সংহিতাকারে তা প্রকাশ করেন। অবশিষ্ট মন্ত্রসমূহ সংকলিত হয় অথর্ববেদ নামে। এই চারটি বেদেই প্রাচীন মন্ত্রসমূহ স্থান পেয়েছে।

বৈদিক যুগে আৰ্যগণের ধর্মকর্ম অহুষ্ঠিত হতো যজ্ঞের মাধ্যমে। প্রতি গৃহে যজ্ঞাগ্নি রক্ষিত হতো এবং যজ্ঞ হতো প্রতিদিন। তদ্ব্যতীত, ছোট বড় অনেক প্রকার যজ্ঞও অহুষ্ঠিত হতো। নবগ্র, দশগ্র (নয়মাস, দশমাসব্যাপী) এমনকি দ্বাদশ বর্ষব্যাপী যজ্ঞ করা হতো। ঋগ্বেদের ঋকগুলো হলো প্রধানতঃ যজ্ঞে উচ্চারিত প্রার্থনামন্ত্র। ঋগ্বেদেই যজ্ঞমান (যিনি যজ্ঞ অহুষ্ঠিত করান) এবং কোথাও চার ঋত্বিকের (পুরোহিত : ঋ ১০. ৭১. ১১ : ২. ১. ২ প্রভৃতি) আবার কোথাও সাত ঋত্বিকের উল্লেখ আছে (ঋ ১. ৩৬. ৭)। যজ্ঞে যিনি ঋকমন্ত্রে প্রার্থনা উচ্চারণ করেন তিনি হোতা ; যিনি যজুঃমন্ত্রে আহুতি দেন তিনি অধ্বর্যু ; যিনি সামমন্ত্র গান করেন তিনি উদগাতা ; আর যিনি যজ্ঞের সকল কর্ম তদ্ব্যবধান করেন তিনি ব্রহ্মা। প্রতি যজ্ঞে তিন বেদেরই প্রয়োজন হয়। ঋগ্বেদে বহুবার অধ্বর্যু-র উল্লেখ (২. ১. ২ ; ১. ২৪. ৬ ; ১. ৭৬. ৭ ; ৮. ৪. ১১ ; প্রভৃতি) রয়েছে। হোতা (ঋ ১. ৩. ৭ ; ৮. ১২. ৩৩ ; ৮. ১০২. ১০ প্রভৃতি) ও উদগাতা (ঋ ৮. ১. ৭ গায়ত্রী ; ১০. ৭৮. ৫ প্রভৃতির)-র উল্লেখ রয়েছে। ঋগ্বেদের ১০. ৯০ সূক্তে ঋক্, সাম, যজুঃ এই তিন বেদেরই উল্লেখ রয়েছে। সূত্ররূপে একটি বেদ-সংহিতা অগ্রে, অগ্নি পরে প্রণীত হয়েছে—এরূপ বলা অসমীচীন। তিন বেদেরই রয়েছে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। তবে, ঋগ্বেদের প্রাধান্য অবশ্যই স্বীকার্য।

যাহোক, ঋগ্বেদীয় ঋষিগণের সমুদ্র সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল না, একথা কি সত্য বলে গ্রহণ করা যায় ? সমগ্র ঋগ্বেদ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, অসংখ্য সূক্তেই নানাভাবে সমুদ্রের উল্লেখ আছে। সমুদ্র সম্পর্কে প্রত্যক্ষ এবং গভীর-ভাবে জ্ঞান না থাকলে এভাবে লেখা সম্ভবপন্ব হতো না। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি মাত্র ঋক নিয়ে উদ্ধৃত হলো :

“উষার পূর্বগামী অশ্বিদ্বয়, সাগর-সন্ধান” (ঋ ১. ৪৬. ২)। “সমুদ্র হতে তোমাদের রথ ছালোকের চতুর্দিকে বিস্তৃতভাবে গমন করছে” (ঋ ৪. ৫৩. ৫)।

“সিন্ধুগণ (নদী সকল) যেমন সমুদ্রকে প্রণাম করে, সমগ্র মানব-প্রজাগণ ইন্দের ক্রোধের ভয়ে তাঁকে সেভাবে প্রণাম করে।” সমুদ্রায়েব সিদ্ধবাসী (ঋ ৮. ৬. ৪)।

“যেমন মহতী সপ্তনদী সমুদ্র অভিমুখে প্রধাবিত হয় (ঋ ১. ৭১. ৭)।

“নদীসমূহ বারিধারা একটিমাত্র সমুদ্রকেও পূরণ করতে পারে না (ঋ ৫. ৮৫. ৬)।

“সিন্ধু সকল যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে, সেরকম সোম সকল ভোমাতে প্রবেশ করুক” (ঋ ৮. ৮২. ২২)।

ঋগ্বেদে পণি নামক এক যজ্ঞ সপ্তাদায়ের উল্লেখ আছে। এই সপ্তাদায় ছিল ধনশালী এবং বাণিজ্যে লিপ্ত। এরা প্রস্তাবশালী না হলে তাদের এত উল্লেখ থাকত না। এই পণি শব্দ থেকেই, পণিক, বণিক, পণ্য, বিপণি প্রভৃতি শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। ঋগ্বেদে বণিক শব্দেরও উল্লেখ রয়েছে (১. ১১২. ১১ ; ৫. ৪৫. ৬ প্রভৃতি)। সেই সময়ে যে সামুদ্রিক বাণিজ্য চালু ছিল তার পরিচয়ও নিম্নলিখিত ঋকগুলোতে পাওয়া যায় :

ঋ ১. ৪৮. ৩ : ধনলুক ব্যক্তি যেমন সমুদ্রে নৌকা প্রেরণ করে।

ঋ ১. ৫৬. ২ : ধনার্থী বণিকেরা সমুদ্র ব্যাপিয়া সকলদিক সঞ্চরণ করে, অর্থাৎ সামুদ্রিক বাণিজ্যে লিপ্ত বণিকদের জাহাজ সংখ্যা অগণিত।

ঋ ৪. ৫৫. ৬ : যেমন ধনলাভেচ্ছু ব্যক্তিরা সমুদ্রপথে গমনের জন্য সমুদ্রকে স্তুতি করে। ঋগ্বেদে সাগর পাড়ি দেবার জন্য জাহাজকেও নৌকা বলা হয়েছে। যে-নৌকা শত দাঁড় যুক্ত (ঋ ১. ১১৬. ৫), পক্ষ যুক্ত (পাল তোলা, ঋ ১০. ১৪৩. ৫ ও ১. ১০২. ৫ সমুদ্রগামী জাহাজ অর্গব উল্লেখও ঋগ্বেদে আছে (১. ৫১. ৫ : ইন্দ্র ধনের অর্গব)।

ঋ ৮. ৪০. ৫ : সপ্তমূলবিশিষ্ট ও অবরুদ্ধ দ্বারবিশিষ্ট অর্গব। সাগরে যে দ্বীপ থাকে (ঋ ১. ১৬২. ৩ ও ১০. ১০. ১), বাড়বানল উদ্ভিত হয় (৩. ৩০. ১২ ও ১. ২৫. ৩), সাগরতলে যে ধনরত্ন থাকে (ঋ ২. ২৭. ৪৪ ; ১. ৪৭. ৬), সমুদ্র হতে ধন আহরণ করে দাঁও ; এক যে অগ্নি, ইনি সমুদ্রের স্তায় ধনের আধার স্বরূপ (১০. ৫. ১)—এইসব জ্ঞানও ঋষিদের ছিল।

ঋ ১. ২৫. ৭ : যিনি অন্তরাক্ষগামী পক্ষীদের পথ জানেন, যিনি সমুদ্রে নৌকা সমূহের পথ জানেন—“বেদা নাব-সমুদ্রিঃ”। সমুদ্রে জাহাজ চলাচলের জন্য নির্দিষ্ট পথ থাকে।

ঋ ৮. ৭৫. ২ : সমুদ্র-ভরঙ্গ যেরূপ নৌকাকে বাধা প্রদান করে।

ঋ ১. ১১৬. ২, ঋ ১. ১৮২. ৫-৭, ঋ ১০. ১৪৩. ৫ : স্বীপাঙ্করে দম্বাদেব উপদ্রবে ক্রিষ্ট হয়ে, রাজর্ষী তুগ্র নিজপুত্র রাজকুমার ভূছাকে সৈন্তসহ শত দাঁড় পক্ষযুক্ত নৌকায় প্রেরণ করেন। পথে ও সাগরে সেই নৌকা ভেঙ্গে যায়। দেবতা

অধিব্য তুচ্ছকে সর্বোত্তম আপনাব পোতে আশ্রয় দিয়ে তিনদিন তিন রাত্রি পরে পৌঁছে দেন। সমুদ্র যে অতল-অপার ও অবলম্বনহীন সেই উল্লেখও রয়েছে।

ঋ ৭. ৩৩. ৮ : সমুদ্রসেবা মহিমা গভীর : (বশিষ্ঠগণের) মহিমা সমুদ্রের স্তায় গভীর। সাগরের গাভীরের সঙ্গে তুলনা।

ঋ ৭. ৮৮. ৩ : “যখন আমি ও বরুণ উভয়ে নৌকায় আরোহণ করেছিলাম, সমুদ্র মধ্যে নৌকা সুন্দর রূপে প্রেরণ করেছিলাম ; জলের উপর গমনশীল নৌকায় ছিলাম তখন শোভার্থে নৌকারূপ দোলায় স্থখে ক্রীড়া করেছিলাম।” একথা বলেছেন বশিষ্ঠ ঋষি। ঋষিরাও সমুদ্র-যাত্রা করতেন (ঐ, ৪ ও ৫ শ্লোক ব্রহ্মব্য)।

ঋ ৬. ২০. ১২ : তুর্বশ ও ষড় রাজা কোনো প্রয়োজনে সাগর ভিক্রমে কোথাও গিয়েছিলেন। ইন্দ্র তাঁদের সাগর পার করে ফিরিয়ে এনেছিলেন।

ঋ ১. ৫৫. ২ : সমুদ্রের সঙ্গে অন্তরীক্ষের তুলনা করা হয়েছে। বহু নদী থেকে সাগর যেরূপ জল গ্রহণ করে, অন্তরীক্ষবাপী ইন্দ্র স্বীয় বিস্তীর্ণতা দ্বারা সেরূপ বহুব্যাপী জল গ্রহণ করেন।

ঋ ১০. ২৮. ১২ : প্রকাণ্ড আকাশে যে সমুদ্র বিদ্যমান আছে তথা হতে অপরিমিত জল এনে দাও।

বৈদিক যুগে মৎস্যও অপরিচিত ছিল না। একটা সম্পূর্ণ নৃকুই (ঋ ৮. ৬৭) হচ্ছে জাল দিয়ে ধরা মৎস্যকুলের স্তুতি। যদিও নৃকুটি একটি প্রতীক, তা হলেও ঋষিরা যে জাল দিয়ে মাছ ধরার ব্যাপার জানতেন, সেটি স্পষ্ট। ঋ ১০. ৬৮. ৮-তে মাছের উল্লেখ আছে। যেমন, মৎস্যরা অল্প জলে থাকলে রোষ পায়।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সব বৈদেশিক পণ্ডিতই ম্যাকডোনেল সাহেবের অভিমত সমর্থন করতেন না, এর ব্যতিক্রমও ছিল। অধ্যাপক উইলসন সাহেব বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি ইংরেজীতে ঋগ্বেদ অনুবাদ করেছেন। অধ্যাপক উইলসন তাঁর অনুবাদ গ্রন্থের মূখবন্ধে (পৃ. XIII, 1860 AD) লিখেছেন : তাঁরা (বৈদিক আৰ্হগণ) সমুদ্রযাত্রায় অভিজ্ঞ ও বাণিজ্যে লিপ্ত মানবসম্প্রদায় ছিলেন। “...নৃকুগুলো কেবলমাত্র পরিদৃষ্টমান সাগর সম্পর্কে চেতনাসম্পন্ন ছিল না, সাগরগামী বনিকদের কথাও জ্ঞাত ছিল। সাগরের অপর পারের দ্বীপে বা মহাদেশে নৌ-অভিযানে যাওয়া, সাগরের মধ্যে নৌকাডুবি ও হতমান হবার উপাখ্যানও আৰ্হগণের জানা ছিল।” উইলসন সাহেবের ইংরেজী ঋগ্বেদ আর ক’জন পড়ে? ম্যাকডোনেল সাহেবের সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসই

অধিকতর জনপ্রিয়। ভারতে অবস্থিত ইংরাজ প্রভুত্ববিদগণ সম্ভবতঃ ম্যাকডোনেল সাহেবের গ্রন্থ পড়েই স্বাধেদ সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান আহরণ করেছেন। উক্ত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের ১৪৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে—স্বাধেদের সময়ে হাতি সপ্তসিকুর প্রচলিত পণ্ড নয়, দুই বার মাত্র এর উল্লেখ রয়েছে। স্তার জন মার্শাল এটারই পুনরুক্তি করেছেন। ঘোড়া সম্পর্কেও ম্যাকডোনেল সাহেব ১৫০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, প্রাচীন আর্থগণ রথ টানার ব্যাপার ব্যতীত অশ্বের অগ্ন কোন ব্যবহার জানত না। হস্তী সম্পর্কে মার্শাল সাহেবের বক্তব্যের উত্তর পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। অশ্বপৃষ্ঠে মানুষ যে আরোহণ করত, যুদ্ধ করত, তার উল্লেখ ঋ ৮. ৫. ৭, ৮. ৬. ৩৬, ৬. ৪৭. ৩১, ৪. ৪২. ৫, ১. ২৭. ২, ১০. ২১. ৩ প্রভৃতি ঋকে আছে। ১০. ১৬৬. ১ ঋকে ঘোড় দৌড়ের মাঠ “অজি”-র এবং ১০. ১০১. ৭ ঋকে অশ্বের কৃষিকার্যে লাঙল টানার উল্লেখ রয়েছে।

সিন্ধু নদ যে বর্ষাপের সৃষ্টি করে বিভিন্ন মোহানা দিয়ে সাগরে প্রবেশ করেছে, স্বাধেদের স্ববিগণের সেটি অজানা ছিল। এতদূর পর্যন্ত তাঁরা পৌঁছাতে পারেননি, ম্যাকডোনেল সাহেব এ কথাই লিখে গেছেন। এমনও তো হতে পারে, বর্তমানে যে-অঞ্চল জুড়ে সিন্ধু নদের মোহানাগুলি অবস্থিত, সেই বর্ষাপ অঞ্চল সেকালে সাগরগর্ভে ছিল! বস্তুতঃ সেকালে সাগর ছিল অনেকটা উত্তর পর্যন্ত প্রসারিত। ক্রমে ক্রমে সাগর দক্ষিণে সরে যাওয়ায় এরূপ বর্ষাপ সমূহের দ্বারা এত মোহানার সৃষ্টি হয়েছে। হারাপ্পা-সভ্যতার যুগেও সাগর ছিল হৃদয় উত্তর পর্যন্ত প্রসারিত। মাহেঞ্জোদারো ছিল সিন্ধু নদের উপর সাগর-বন্দর। বর্তমানে দেখা যায়, সাগর থেকে এটা উত্তরে নয়। নদীর গতিও পরিবর্তিত হয়েছে।

যাহোক, পণিগণ ছিল বাণিজ্যে লিপ্ত বণিক সম্প্রদায়। এর উল্লেখ স্বাধেদে অসংখ্যবার আছে। এহ সম্প্রদায় প্রচুর ধনশালী ও সমাজে এদের প্রতিষ্ঠা ছিল কিন্তু এরা ছিল অতিশয় রূপণ স্বভাবের মানুষ। এরা দান-দান্য করত না, যজ্ঞও মতি ছিল না, একত্র স্বাধেদের স্ববিগণ এদের দাস বা দহ্য আখ্যা দিয়েছিলেন। যজ্ঞ ও অর্থববেদেও এদের উল্লেখ আছে। অর্থববেদের একটি সম্পূর্ণ সূক্তে (অ ৩. ৩. ৫) বাণিজ্যযাত্রার প্রাক্কালে বণিকদের ইন্দ্রযজ্ঞ করার উল্লেখ আছে। ক্রয়-বিক্রয়, লাভ-বিনিময়, মূলধন প্রভৃতি অনেক কিছুরই উল্লেখ আছে। প্রচুর অর্থ নিয়ে এরা দেশে ফিরে আসত। শকধূসগণ (অ ৬. ১৩. ২) আবহমণ্ডলের পূর্বাভাস জানত এবং বাণিজ্যযাত্রার শুভদিন স্থির করে দিত। অর্থববেদের এই সূক্তগুলো যে স্বাধেদের সব সূক্ত রচনার পরবর্তী, তার কোন

প্রমাণ নেই। চার বেদ-সংহিতা একই যুগের সৃষ্টি। পৈতৃবাজ ছিল সেই যুগ সমুদ্রতরঙ্গে বিচরণকারী পাখি (যজু: ৫. ৫. ১০), আর কুণ্ডিতক ছিল সাগরের কাক।

বৈদিক যুগেই সামুদ্রিক বাণিজ্য বিশেষভাবে প্রসার লাভ করেছিল, তা না হলে বাণিজ্য তরীগুলি সাগর ছেয়ে থাকত না। রাজপুতানা সাগর সেকালে সপ্তসিন্ধুর লাগোয়া ও দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। এই সাগর দিয়েই প্রচুর বাণিজ্য-নৌকা চারদিকে যাতায়াত করত, এটা অহুমান করা যায়। ঐতরের ব্রাহ্মণ (৭. ২. ১) পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ (১৪. ৫. ১৭) প্রভৃতিতেও সমুদ্রযাত্রার উল্লেখ রয়েছে। গুজরাট ছিল সেকালে একটা দ্বীপ। দক্ষিণ ভারতের মালাবার উপকূল ছিল সমুদ্র-বাণিজ্যের পক্ষে প্রশস্ত। ঐ উপকূল ছিল সেগুন, চন্দন, ধূপ প্রভৃতি মূল্যবান বৃক্ষসমূহের ভাণ্ডার। সমুদ্রগামী নৌকা নির্মাণের জন্য উপযুক্ত কাঠ এখানেই প্রচুর পাওয়া যেত। পণিরা যে ঐ অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করবে, এটি ছিল তাই স্বাভাবিক। ব্রাহ্মণ, উপনিষদ প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে উল্লেখ আছে—সপ্তসিন্ধুর কোন কোন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের দক্ষিণ ভারতে প্রস্থানের কথা। যথা, কস্তপ ঋষির আশ্রম ঋষেদেব সূক্ত-রচয়িতা বিখ্যাত জমদগ্নি ঋষিপুত্র পরশুরাম অনর্ত (বর্তমান গুজরাট) ছেড়ে শিষ্টবর্গসহ পশ্চিম উপকূলের কেবলে গিয়ে আশ্রম রচনা করেছিলেন। ঋষেদেব অপর সূক্ত-রচয়িতা বিখ্যাত ঋষি বিশ্বামিত্রের অভিলাশে তাঁর পঞ্চাশ জন পুত্র (অথবা শিষ্য) দক্ষিণ দেশে গিয়ে বসবাস স্থাপন করেছিলেন। ঐতরের ব্রাহ্মণে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এদেরই বংশধরগণ হলেন দাক্ষিণাত্যের পুলিন্দ (অঙ্ক), শবর, পুণ্ড্র, প্রভৃতি গোষ্ঠী। ঋষেদেব অপর বিশিষ্ট সূক্ত-রচয়িতা অগস্ত্য ঋষি বিষ্ণুপর্বতের দক্ষিণে গিয়ে আশ্রম রচনা করেছিলেন। তুর্বশ বংশের রাজা মরুত, তাঁর দত্তক পুত্র দুহ্যন্ত এবং তৎপুত্র ভরত—এই তিনজনই হলেন বৈদিক সাহিত্যের বিখ্যাত রাজা। দুহ্যন্তেরই এক পৌত্র জনাপীড় ও তাঁর চার পুত্র দক্ষিণে প্রস্থান করে পাণ্ড্য, কুলা, চোল ও কেরল রাজ্য স্থাপন করেন। বায়িকী রামায়ণে আছে—অযোধ্যার যুবরাজ রামচন্দ্র দক্ষিণাপথে গিয়ে লঙ্কা পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে রাবণকে পরাজিত ও নিহত করেছিলেন এবং দক্ষিণ ভারতে আৰ্য-সভ্যতা বিস্তার করেছিলেন। বায়িকীর বর্ণনায় দক্ষিণাপথের ঋষেদীর ঋষি অগস্ত্য থেকে শুরু করে কয়েকজন বিখ্যাত মুনি-ঋষির আশ্রমের উল্লেখ পাওয়া যায়। বায়িকী রামচন্দ্রের যে বংশের কথা উল্লেখ করেছেন তাতে নিঃসন্দেহে মনে হয়, তিনি ঋষেদীর যুগের রাজা

ছিলেন। অস্থর রাম-এর উল্লেখ ঋগ্বেদেও পাওয়া যায়। অনেক পণ্ডিত মনে করেন, ঋগ্বেদের রাম আর রামায়ণের রাম একই ব্যক্তি।

হরি বংশে (২৪ অধ্যায়) উল্লেখ আছে : বর্শষ্ঠ ঋষির আদেশে রাজা সগর কতকগুলো ক্ষত্রিয়গোষ্ঠীকে, যথা—শক, যবন, কাছোজ, পারদ, পল্লব, কোলি, সর্প, মহীশক, দর্ধ, চোল এবং কেরলকে বেদ পাঠের ও যজ্ঞ করার অধিকার-চ্যুত করেছিলেন এবং দেশ থেকে দূর করে দিয়েছিলেন। শেথোক্ত চারটি গোষ্ঠী দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

কোন কোন বিখ্যাত ইন্দোরোপীয় গবেষক রামায়ণকে মহাভারতের পরবর্তী কালের বলে মনে করেন। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কোন কোন ভারতীয় লেখকও এ ধরনের প্রচারণা শুরু করেছেন। স্বরপাতীত কাল থেকেই ভারতীয় কবিরা একবাক্যে বাঙ্গিকী মুনিকে ভারতের আদি কবি বলে বন্দনা করে এসেছেন। প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গিকী হলেন মহাভারত রচয়িতা ব্যাসদেবেরও পূর্ববর্তী।

উপরে যেসব ঋষি ও রাজগণের উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা সকলেই ছিলেন ঋগ্বেদীয় যুগের মধ্যবর্তীকালীন মানুষ, শেষ যুগের নয়। ঋগ্বেদে দক্ষিণাংশের উল্লেখ নেই বলে ঐ অঞ্চল তৎকালীন আৰ্ঘগণের অপরিচিত ছিল, একথা মনে করা ভুল। ঋগ্বেদ ইতিহাস নয়, যজ্ঞের মন্ত্রসমষ্টির সঙ্কলন গ্রন্থ মাত্র, একথা অনেকেই ভুলে যান। ঋগ্বেদে আৰ্ঘবংশের মধ্য পূর্বভাগের কোন উল্লেখ নেই, কোন নগরেরও নাম নেই। এছাড়া ঋগ্বেদে অযোধ্যা, কাশী, কাশকুজ, বিদেহ, মগধ কিংবা পাঞ্চাল দেশের কোন উল্লেখ নেই বলে কি সেসব অঞ্চলে আৰ্ঘবসভি ছিল না? ঋগ্বেদের সূক্ত-রচয়িতা প্রতর্দন ছিলেন কাশীর রাজা। জহু, কুশিক, গাণ্ডি প্রমুখ ঋগ্বেদীয় ঋষি ও রাজগণ কাশকুজের রাজা ছিলেন। ঋগ্বেদে উল্লিখিত নামিসাপা, গোতম ব্রাহ্মণ, দেবরাত, বীতিহব্য প্রভৃতি ছিলেন বিদেহ রাজা কিংবা ঋষি। যজুর্বেদে অঙ্গ ও মগধ রাজ্যের উল্লেখ আছে। অথর্ববেদে ‘পঞ্চবিন্শি’-এর উল্লেখ আছে, এর মধ্যে দক্ষিণাংশ অন্ততম। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও দক্ষিণাংশ-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজা কুরুশ্রবণ, তৎপুত্র রাজা জহু এবং তৎপুত্র অয়থের নাম ঋগ্বেদে আছে। এ বংশেরই পঞ্চম পুরুষ মগধ রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। ঋগ্বেদে উল্লিখিত রাজা শান্তনু এই কুরুবংশেরই পঞ্চদশ পুরুষ। ঋগ্বেদের বিখ্যাত রাজা হৃদাস ছিলেন পাঞ্চালের রাজা। বৈবস্বত মহাপুত্র শর্ঘাত অনর্ভ দেশে (গুজরাট) গিয়ে রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। ঋগ্বেদে অসংখ্য রাজার, সম্রাটের ও রাজচক্রবর্তীর নামোল্লেখ আছে, কিন্তু কোথাও তাঁদের রাজত্ব বা রাজধানীর উল্লেখ নেই। এ সবার সন্ধান পেতে হলে পরবর্তী ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, পুরাণ ও

স্বত্ব প্রভৃতি গ্রন্থে খোঁজ করতে হবে।

বৈদিক যুগেই মোটামুটি সমগ্র ভারতে (দাক্ষিণাত্য সহ) আর্থদেব ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করেছিল। মহাসংহিতায় (১০/৪৩-৪৪) ক্ষত্রিয় রূপে ত্র্যবিভাগের উল্লেখ রয়েছে। এই ক্ষত্রিয়গণ ত্রিভাল, অর্থাৎ পতিত ছিলেন। স্থানীয় প্রাকৃত ভাষা ও আর্থদেব সংস্কৃত ভাষার সংমিশ্রণে দক্ষিণা-দিশ-এ নানা ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল। হারাণা-সভ্যতা কালে উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণের যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল, এরও প্রমাণ পাওয়া যায়। এই দক্ষিণ অঞ্চল থেকেই উৎকৃষ্ট সোনা, মূল্যবান প্রস্তর, মণিমুক্তা, শঙ্খ প্রভৃতি আমদানী করা হতো। এইসব দ্রব্যের নিদর্শন ঐ সভ্যতার ধ্বংসস্থপগুলিতে আবিষ্কৃত হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের সাগর থেকে প্রাপ্ত শঙ্খ ঋগ্বেদের যুগে মুখ্যত্ব রূপে ব্যবহৃত হতো (ঋ ১.১৮০.৮)।

বৈদিক যুগে যে সামুদ্রিক বাণিজ্য প্রচলিত ছিল তাঁর পরিচয় পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ খনন করে পাওয়া যায়। ঐ সব ধ্বংসাবশেষের তলদেশে ৩০০০-২০০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দের ভারতীয় বৈদেশিক বাণিজ্যের নিদর্শনও পাওয়া গেছে।

সপ্তসিন্ধুতে তথা ভারতে আর্থ-সভ্যতা যখন সর্গোরবে প্রতিষ্ঠিত তখন পশ্চিম এশিয়ায়, সূমের, ব্যাবিলোন এবং উত্তর আফ্রিকার মিসরে আরও দুটি সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। সিন্ধুনদ, ইউফ্রেটিস-তাইগ্রিস ও নীল—এই তিনটি নদী-উপত্যকায় বিকশিত প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে কোনটি প্রাচীনতম, সে সম্পর্কে পণ্ডিতগণের মতভেদ রয়েছে। প্রথমটি ব্যতীত, অপর দুটি যে বহিরাগত ছিল, সে কথা তাদের স্ব স্ব অঞ্চলের প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনী ও কিম্বদন্তীতেই প্রকাশ। প্রথমটির বিকাশ ও প্রসার আজও ভারতের সর্বত্র দীপ্যমান, কিন্তু অপর দুটি খ্রীস্ট জন্মের পূর্বেই লোপ পেয়েছে। প্রথমটিও বহিরাগত ছিল, এই মতবাদ প্রচারে ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ যদিও সচেষ্ট তবু এর সমর্থনে সিন্ধু-সরস্বতী তীরে কিংবা ভারতের অন্তর্গত কোন কিম্বদন্তী বা পৌরাণিক আখ্যান খুঁজে পাওয়া যায়নি। ভারত ও ইরানের সঙ্গে ইয়োরোপের বিশিষ্ট ভাষাগুলোর যে ঐক্য দেখতে পাওয়া যায় তার মূল অহুসন্ধান করতে হলে উপরোক্ত তিনটি সভ্যতা ছাড়াও ফিনিসীয়, ফ্রিজীয়, আসিরীয়, গ্রীক প্রভৃতি সভ্যতারও পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। বাণিজ্য-ব্যপদেশে এইসব সভ্যতার সঙ্গে পারস্পরিক যোগাযোগ ছিল, এরও প্রমাণ বিদ্যমান।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে হারাণা-সভ্যতার

যেসব নিদর্শন পাওয়া গেছে, তার মধ্যে পালতোলা জাহাজের কতকগুলো ক্ষোদিত চিত্র ছিল। ব্রিটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ ই. ম্যাকে এর থেকে অনুমান করেছিলেন যে, সিন্ধু-উপত্যকায় অবস্থিত নগরগুলোর অধিবাসীরা খুব ব্যাপকভাবেই সমুদ্রপথে স্বমের দেশে যাতায়াত করত। যারা যাতায়াত করত, তাদের পরিচয় ম্যাকে সাহেব দেন নি। তারা যে সমুদ্রসিন্ধুর অধিবাসী ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় গুজরাটের উপকূলে 'লোখাল' নামক একটি প্রাচীন সমুদ্র-বন্দরের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হওয়ায়। এই শহরের পূর্বদিকে প্রত্নবিজ্ঞানীরা চতুর্কোণ আকারের একটি ইট-বাঁধানো জাহাজের কারখানা উদ্ধার করেছেন। একটি বিশেষ খালসহ এই জাহাজ-কারখানার চত্বরটির আয়তন ছিল ২৮ × ৩৭ মিটার। লোখাল শহরের গঠন-প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে মাহেজোদারো ও হারাপ্পা শহরের অমুরূপ এবং এর বয়স কোনক্রমেই তাদের চাইতে কম নয়। স্বমেরীয় ক্ষোদিত লিপিগুলোতে (খ্রিঃ পূঃ ৩০০০-২০৫০), প্রায়ই মাগান ও মেলুক-খা নামক দুটি সমুদ্র বন্দরের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেখান থেকে আসত নানাপ্রকারের মূল্যবান কাঠ, স্বর্ণচূর্ণ, মুক্তা, নীলকান্ত মণি, হস্তীদন্ত প্রভৃতি। এইসব রপ্তানী-সম্পদ সম্পূর্ণ ভারতীয় বলেই প্রত্নতত্ত্ববিদগণ স্থির করেছেন। এই দুটো বন্দরের অস্তিত্ব আজ আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সম্ভবতঃ সমুদ্রই গ্রাস করেছে তা। বন্দর দুটো থেকে শুধু স্বমের নয়, মিসর ও আরবেও জাহাজ চলাচল করত, সে প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ দুটো বন্দর থেকে 'মাগুলিম' নামক যে বিশাল জাহাজগুলো যেত—স্বমেরীয় গ্রন্থে তার পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। ভারতীয় 'মানজি' জাহাজই হয়তো ছিল স্বমেরীয় মাগুলিম। মাপান বন্দর থেকেই হয়তো সমুদ্র উপকূলের বর্তমান নাম মাকরাণ হয়েছে।

স্বমের-এর প্রাচীন উব নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দাক্ষিণাত্যের নীলগিরি পাহাড়ের আমাজান পাথরের তৈরি পুঁতি ও গুটিকা পাওয়া গেছে। প্রাচীন মিসরে পাওয়া গেছে দাক্ষিণাত্যের সবুজ ফেলস্পার। গ্রীকদেশের প্রাচীন মাই-সেনি নামক স্থানটি খনন করে সোনার পাতলা পাত-এর ভিখাকৃতি যেকোন মুকুট পাওয়া গেছে, দাক্ষিণাত্যের আদিচান্দুর-এর প্রাচীন সমাধি খুঁড়েও অমুরূপ মুকুট আবিষ্কৃত হয়েছে। মাদুরার এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে সমাধিক্ষেত্রে সোনার মুকুট রাখার প্রথা এই কালেও চালু আছে। প্রাচীন মিসরের সপ্তম রাজবংশে সোনার যে কর্তৃহার ও মালা ব্যবহৃত হতো, প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মনে করেন তা সম্ভবতঃ দক্ষিণ ভারত থেকেই মিসরে যেত। ৩০০ খ্রীষ্ট পূর্বের স্বমেরীয় কিশ নগরীর ধ্বংসাবশেষ ও পারস্তের হুমা নগরীর ধ্বংসাবশেষ থেকেও দক্ষিণ ভারতের

নানাবিধ রপ্তানি দ্রব্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে।

ভারতীয় আর্থ-সভ্যতার সঙ্গে সূমের, ব্যাবিলোন, মিসর, ফিনিসিয়া প্রভৃতির যোগাযোগ স্থাপনে প্রথমে মালাবার উপকূল, পরে কয়েমণ্ডল উপকূল বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। বাণিজ্যে সপ্তসিদ্ধির পণিগণ (বণিক সম্প্রদায়) নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল, এরূপ মনে করারও সঙ্গত কারণ রয়েছে। পণিদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল আর্থ-সভ্যতায় দীক্ষিত দক্ষিণ ভারতের চোল ও পাণ্ড্যগণ। বৈদিক যুগের অবসানে রাজপুতানা সাগর যখন শুকিয়ে যায়, পণিগণ তখন গুজরাট ও মালাবার উপকূলেই স্থাপন করেছিল তাদের বাণিজ্য কেন্দ্র। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মালাবার উপকূলে জাহাজ নির্মাণের উপযুক্ত কাঠের প্রাচুর্য ছিল, আবার নানাদেশে ঐ কাঠসহ স্নগছা চন্দনকাঠ, ধূপ-ঘুনা প্রভৃতি রপ্তানী করা হতো।

ক্রোট দ্বীপের নসস ও ভূমধ্য সাগরতীরের ট্রুয়, পারস্ত উপসাগর তীরের হুলা, ব্যাবিলোন, সূমেরীয় কিশ, উর, টেল আসসের, বেহেরিন প্রভৃতি খনন করে প্রাচীন ভারতের বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। মালদ্বীপ ও মধ্যাফ্রিকা হয়ে একদিকে লোহিত সাগর দিয়ে মিসর অভিমুখে, অপরদিকে বেহেরীন হয়ে সূমের-এর দিকে প্রসারিত ছিল প্রাচীন সমুদ্র-বাণিজ্যের পথ। মালদ্বীপ এবং সূমের-এর মধ্যও যোগাযোগ ছিল।

ত্রিবাঙ্গাম থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় একহাজার কিলোমিটার দূরে ভারত মহাসাগরের বৃক্ক মালদ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। জনসংখ্যা প্রায় একলক্ষ, দ্বীপ সংখ্যা ৭৫০টি। অতি সাম্প্রতিককালে এর কোন কোন দ্বীপে

নানাদেশের প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ইতিহাসবিদরা খননকার্য চালিয়ে সিদ্ধু-সভ্যতার সমসাময়িক কালের এক অপূর্ণ সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক থোর হেইয়ার তাহাল প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্য ও পূর্ব এশিয়ার মধ্যে বিস্তৃত বাণিজ্যের নৌপথটি পুনরুদ্ধারের জন্য এক প্রাচীন বন্দরগুলি চিহ্নিত করার জন্য ১৯৭৭-৭৮ সালে একদল সহকর্মীসহ ঐ দ্বীপপুঞ্জে উপনীত হয়েছিলেন। তাঁরা সাগরের বৃক্ক একটি ভাসমান প্রবালদ্বীপে কালোপাথরের এক অপূর্ণ স্তূপ মন্দির ও মূর্তি আবিষ্কার করেন ; এর গায়ে ছিল পাথরে খোদাই করা সূর্যদেবের বিভিন্ন ভঙ্গিমা ও মূর্তা ; ১২-১৫ মিটার প্রবাল পাথরে নির্মিত ত্রিকূলভুক্তি সেই মন্দিরটি ছিল অনেকটা মিসরের পিরামিড-এর মত। যেসো-পটেমিয়াভেও এ ধরনের উপাসনালয় ছিল। এই দ্বীপপুঞ্জে শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র এবং বুদ্ধদেবের মূর্তিও পাওয়া গেছে। বহু দ্বীপেই আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাচীন মিসরীয়, রোমান ও গ্রীক মূর্তা।

যেসব প্রাচীন শিলানিপি মালদ্বীপের শিলা ও পুরাকীর্তি বিভাগ আবিষ্কার করেছেন, সেগুলি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তার অক্ষরমালা চিত্রময় এবং হারাপ্লা-সভ্যতার সমগোত্রীয়। এর পাঠোদ্ধার এখনো সম্ভবপর হয়নি। রাজধানী মাল-এর জাতীয় সংগ্রহালয়ে রক্ষিত আছে একটি কোরাল প্রস্তর শিলা, যার গায়ে হিরোগ্লিফিক (Hyroglyphic) লিপি খোদিত আছে। এরও পাঠোদ্ধার করা সম্ভবপর হয়নি। হারাপ্লা-সভ্যতার সমগোত্রীয় অনেক মূর্তি, যেমন—দীর্ঘ কর্ণযুক্ত পুরুষ, মা কালীর মত দীর্ঘ জিহ্বাযুক্ত নারী মুখ, দাঁত বের করা হস্ত-মুখর, বাবরি চুল, কানে বড় বড় ঢুল পরা আদিবাসীদের মত পুরুষ মূর্তিও পাওয়া গেছে। মাল রাজধানীতেই মাটির তলদেশে পাওয়া গেছে—একই মূর্তির মধ্যে তিন দেবতা এবং চার মুখযুক্ত মূর্তি।

১৯৬২ সালে এক গ্রামবাসী পূর্ব মাল উপকূলে নারকেল গাছ রোপণকালে পেয়েছিলেন—অজানা ভাষায় লেখা লিপি, মূর্তি, কাককাঁধ খচিত পাথর, ব্যব-হারযোগ্য ঝালা-গেলাস-কলস এবং স্বর্ণ আর রৌপ্য অলঙ্কার। হাদাদ হুমতি স্থানে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জের বিষ্ণু ও বুদ্ধমূর্তি এবং আরি থো ডু দ্বীপে প্রাপ্ত বিশাল বুদ্ধ মূর্তির নিম্নাতা-শিল্পীরা কি ভারতীয় ছিলেন? স্বর্ষদেবই এখনকার সবচেয়ে প্রিয় উপাস্ত্র দেবতা ছিলেন, যা এই দ্বীপপুঞ্জের প্রাচীনত্ব সূচীত করে। বিশ্বের প্রাচীনতম স্বর্ষ মন্দিরটি—আজিধা বা ফেরোলুন আবিষ্কৃত হয়েছে মাল দ্বীপ-পুঞ্জেরই হভাযু অঞ্চলে। দক্ষিণ ভারতের লোকগাথায় আছে সমুদ্রদেবের বাসভূমি ছিল মালদ্বীপে। আজও মালদ্বীপের হুন্দরী তরুণীরা জাতীয় উৎসবে নাচ-গানের মাধ্যমে পূর্বদিকে মুখ রেখে আজিধা (প্রাচীন দিভেহী ভাষায় এর অর্থ স্বর্ষ) বর্ণনা করে। এই দ্বীপপুঞ্জ ছিল বহুযুগব্যাপী আফ্রিকা ও এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে ভারতীয় বণিকদের বাণিজ্যিক লেনদেন ও যোগাযোগের পথ, তথা সমুদ্র-বণিকদের স্বর্ণরাজ্য।

স্বর্ণযুগকালে, পশ্চিম এশিয়ার পারস্য উপসাগরের উত্তরে তাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীদ্বয়ের তীরভূমিতে এক মানবগোষ্ঠী বাস করত। ঐ নদীদ্বয় প্রবাহিত অঞ্চলের নিম্নভাগকে বলা হতো সুমেরিয়া বা সূমের এবং উত্তরভাগকে বলা হতো—আকাদ। ইরোরোশীর পণ্ডিতগণের বিশ্বাস ছিল, এই সূমেরীয় সভ্যতা সিদ্ধু-সভ্যতা অপেক্ষা প্রাচীন এবং সম্ভবতঃ সিদ্ধু-সভ্যতার

সূমের

জন্মদাতা। পরবর্তীকালে এই ধারণার দোরভর সন্দেহ দেখা দেয়। কারণ, দেখা গেল যে—প্রাচীনতম, ব্যাপ্তিতে এবং উৎকর্ষতার সিদ্ধু তথা হারাপ্লা-সভ্যতা সূমেরীয় সভ্যতার চেয়ে অগ্রবর্তী। এই সূমের ও আকাদ

দেশে বহু প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তার মধ্যে পাওয়া গেছে সে দেশের প্রাচীন লিপির নিদর্শন। সূমেরীয় প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীতে উল্লেখিত হয়েছে যে, এখানকার মানবগোষ্ঠী ঐ দেশের প্রাচীনতম অধিবাসী নয় ; পূর্বদেশ থেকে আসার সময়ে তারা তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি-ভাষা-অক্ষরমালা এবং কৃষিবিদ্যা সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। এই নবগতরা সোনা, রূপা, তামা প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার জানত ; তারা গৃহ নির্মাণবিদ্যা ও নৌবিদ্যার পারদর্শী ছিল ; তাদের নিজস্ব ধর্ম ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্য দিয়ে এ ধারণার সমর্থন পাওয়া গেছে। এই নতুন মানবগোষ্ঠী গড়ে তুলেছিল বহু নগর, যথা : উর, এরিহু উরকু, শিরপুরলা (টেমো, লাগাস), সিরুম্পক (ফারা), কিস্রা, আদব, ইডেক প্রভৃতি। প্রাচীন নগরগুলোর মধ্যে সব চাইতে দক্ষিণে ছিল এরিহু শহর। এইটিই ছিল সূমের-এর প্রাচীন বন্দর। এই নগর থেকেই ইউক্রেটিস ও তাইগ্রিস নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে সভ্যতার বিকাশ ঘটতে থাকে।

ওদেশের প্রাচীন উপকথায় বলা হয়েছে : গ্যারেস নামক একজনের নেতৃত্বে অর্ধমহুস্ত অর্ধমৎস্ত একটি জাতি, জাহাজে চেপে পারস্ত উপসাগর পার হয়ে এরিহু শহরে এসে পৌঁছায় এবং তারপর থেকেই তাদের শহরে সভ্যতার আবির্ভাব ঘটে। বর্তমান বাগদাদ শহর থেকে ইউক্রেটিস নদী ধরে পারস্ত উপসাগর পর্যন্ত যাবার ঠিক মধ্যপথে, নদীতীরে অবস্থিত প্রাচীন উর শহর ছিল সূমের-এর রাজধানী। এই নগরের ধ্বংসাবশেষের সর্বনিম্ন স্তরে পাওয়া গেছে আদিম অধিবাসীদের হাতে তৈরি কোঁলাল এবং প্রাচীন গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ। এর উপরের স্তরেই কিন্তু এক বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান, অর্থাৎ সেখানে পাওয়া গেছে বহিরাগত সভ্যতার নিদর্শনসমূহ। এ নগরেই মিলেছে নতুন সূমেরীয় সভ্যতার পোড়া ইটের বহু ছোট ছোট বাড়ি। প্রত্নবিজ্ঞানী তার জন মার্শাল-এর মতে, এই বাড়িগুলোর সঙ্গে মাহেঞ্জোদারো শহরে পরবর্তীকালে কিছুটা অবহেলার সঙ্গে নির্মিত ছোট ছোট বাড়িগুলোর এত বেশি মিল ছিল যে তা চোখে পড়ার মত। উর শহরের এক সমাধিক্ষেত্রের ভূগর্ভ থেকে প্রত্নবিদ্যা একটি উপবিষ্ট বানরের ছোট মূর্তি উদ্ধার করেছেন, এর সঙ্গে মাহেঞ্জোদারোর প্রাপ্ত বানর-মূর্তিগুলোর খুব বেশি রকম সাদৃশ্য রয়েছে। এই মূর্তিগুলো সম্ভবতঃ হতুমান হিসাবে পূজিত দেবতার আদিকল্প। প্রাচীন সভ্যজগতের কাছে বানর ছিল প্রতিনিধিত্বান্বিত ভারতীয় প্রাণী হিসাবে পরিচিত। বানর যদি পবিত্র প্রাণী হিসাবে পরিগণিত না হতো তাহলে ভাস্কর্যকর্মে বানরের মূর্তি শোভা পেত কিনা সন্দেহ। সূমেরে প্রাপ্ত সীলগুলোতে খোদাই করা এই আদি হতুমান ও অন্যান্য জীবজন্তুরা হলো

দেবতায় পরিবর্তিত রূপেরই হুবহু প্রতিচ্ছবি।

দক্ষিণ ভারতের বহু জনবসতি এলাকায় নামের শেষে 'উর' শব্দটি যুক্ত। দ্রাবিড়ী ভাষাসমূহে 'উর' শব্দের অর্থ—'জনবসতি', শহর বা জনঅধ্যুষিত এলাকা। সূমেরেও নগরগুলোর নামের শেষে অনেক স্থলে 'উর' শব্দটি রয়েছে, যথা: উর নিজপুর, উরুক প্রভৃতি। সূমেরীয় ভাষায় বিভিন্ন পেশাতে অর্থ-ব্যয়ক শব্দগুলোর অন্তে 'গার' যোগ হতে দেখা যায়, যেমন: এনগার—মানে চাষী, মানগার—মানে ছুতোর, দামগার—মানে বণিক ইত্যাদি। দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাতেও 'গার' শব্দের অর্থ হলো—কোন পেশায় নিযুক্ত লোক। পূর্ব ভারতে 'কার' শব্দটি যুক্ত হয়ে যেমন হয় স্বর্ণকার, মালাকার, কুম্ভকার, কর্মকার প্রভৃতি।

লাগাস বা শিরপুরলা শহরটি ছিল বিখ্যাত। এটি লম্বায় ছিল আড়াই মাইল এবং চওড়ায় সোয়া মাইল। এই শহরে যেসব প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্যাদি পাওয়া গেছে তার মধ্যে সোনা, রূপা, তামা আছে, কিন্তু ব্রোঞ্জ নেই। সূমেরীয় সভ্যতার শিল্পদ্রব্য, অলঙ্কার, প্রসাধন দ্রব্যাদি, সীলমোহর, গৃহস্থালীর দ্রব্যাদি, বাসনপত্র, খেলার গাড়ি, মাটির পাখি, শিকারী, একশঙ্গী ঘুরের চিত্রাদি ও ফলক প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে। ডাঃ ফ্রাঙ্কফার্ট ভেল আসসের নামক স্থানে একটি গোলাকৃতি ভারতীয় সীল পেয়েছেন, তাতে হাতি, গণ্ডার, ঘড়িয়াল প্রভৃতি বিশিষ্ট ভারতীয় পশুর চিত্র অঙ্কিত আছে। এর তুলনায়, সূমেরীয় দ্রব্যাদির নিদর্শন হারাপ্লা-সভ্যতা অঞ্চলে অতি সামান্যই পাওয়া গেছে। অনেকে মনে করেন যে, হারাপ্লা-সভ্যতা সামুদ্রিক বাণিজ্যে অধিকতর দক্ষ ছিল। টেল্লো নগরের ধ্বংসাবশেষে যেসব মূর্তি পাওয়া গেছে সেগুলো সম্ভবত রাজাদের। সূমেরগণ যেসব দেবদেবীর পূজা করতেন তার সঙ্গে অথেনীয় দেব-দেবীগণের আশ্চর্য সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

মাহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে অপূর্ণ পুরোহিত মূর্তিটি আবিষ্কৃত হয়েছিল, যার ছিল ছোট করে ছাটা চাপদাড়ি আর উপরের গোঁফ কামানো, সেটি সূমেরে প্রাপ্ত দেবতা আর মাহুগুলোর মূর্তির মতই। এমনকি ক্ষুদ্রতম খুঁটিনাটির দিক থেকেও এই পুরোহিতের মুখটি মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন ভারত-গুলোতে রূপায়িত মাহুগুলোর মূর্তির অতুল্য—একথা লিখেছেন প্রত্নতাত্ত্বিক ই. ম্যাকে। গার্ডন চাইল্ড মহাশয় লিখেছেন: সূমের আর লিঙ্ক উপত্যকার প্রাপ্ত খণ্ডীকৃতি পাত্রগুলো দেখে যে কেউ অবাস্তবাবে একটি মেসোপটেমীয় সাদৃশ্য লক্ষ্য করবেন। মাহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত বেলনাকৃতি রোপা পাত্রটি দেখে

স্বতঃই উর শহরে প্রাপ্ত পলেন্তারার পাত্রগুলোর সঙ্গে তুলনার কথা মনে আসে। একটি স্মেরীয় শহরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে হুবহু স্মেরীয় শৈলীতে রচিত একটি চিত্রালঙ্কৃত যুৎপাত্র পাওয়া গেছে। কিন্তু চিত্রিত বিষয়টি স্পষ্টতঃই ভারতীয়। চিত্রটিতে দেখানো হয়েছে : ক্রিয়াচারের সঙ্গে যুক্ত একটি উপাস্ত্রপাত্রের সামনে একটি ভারতীয় ককুদ বৃষ দাঁড়িয়ে রয়েছে ; এটি হলো প্রাচীন সিদ্ধুসভ্যতার শীলগুলোতে ব্যবহৃত একটি খুবই প্রিয় বিষয়।

স্মেরের প্রথম খননকারী এইচ. আর. হল-এর মতে, “পূর্ব, অর্থাৎ সিদ্ধু উপত্যকা থেকেই স্মেরগণ এসেছে। সিদ্ধু উপত্যকার নাবিকগণের নিকট স্মেরই ছিল নিকটবর্তী স্থান। ক্রমে ক্রমে ঐ জনগণ এখানে উপনবেশ স্থাপন করে। স্মেরগণ প্রথম থেকেই স্বসভ্য ; তারা ধাতুর ব্যবহার জানত, বড় বড় শহরে বাস করত এবং আকৃতিতে ছিল ভারতীয়দের মতো। সেই ভারত ছিল আর্থদের আগমনের পূর্বের ভারত ; তখন দ্রাবিড়ী সভ্যতা সমস্ত ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত ছিল। এই সভ্যতা আর্থদের ছিল না। ভারতীয় সংস্কৃতির বটে, কিন্তু তা প্রাক-আর্থ।”^১ হল সাহেব যদি বৈদিক সাহিত্যের চর্চা করতেন, যেমন করে তিনি ব্যাবিলোন সভ্যতার ইতিহাসের চর্চা করেছিলেন, তাহলে হয়তো তিনি ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন। আর্থ-সভ্যতাই দক্ষিণের তথাকথিত দ্রাবিড়গণের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল, বিশেষ করে চোল ও পাণ্ড্যদের উপর। আর, প্রত্নতত্ত্ববিদ রাধালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেছিলেন, কেবলই হলো সেই পূর্বাকল।

স্মার লিওনার্ড উলে ১২২২ সালে ব্যাপক আকারে স্মের অঞ্চলের খনন কার্য পরিচালনা করেছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন স্মের-সভ্যতার ভারতীয় উৎস সম্পর্কে সোরস্তর সন্ধিহান।

প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ রাগোজিন তাঁর ‘বৈদিক ভারত’ (*Vedic India*) নামক পুস্তকের ৩, ৪ ও ৫ পৃষ্ঠায় মন্তব্য করেছেন : “ঋগ্বেদে ‘মাণা’ শব্দের ব্যবহার আছে—সোনার একটা নির্দিষ্ট ওজন হিসাবে ; এই শব্দ ব্যাবিলোনিয়া ও চান্ডিয়ারাও একই অর্থ বহন করে। সেই অর্থ পরে গ্রীক অর্থনোভিত্তিতেও ব্যবহৃত হয়েছে ‘মা’ উচ্চারণে এবং ল্যাটিন ভাষায় ‘মিনা’ শব্দে। এগুলি দ্রাবিড়-ভারত এবং ব্যাবিলোনিয়া চান্ডিয়ার মধ্যে বিরাজিত বাণিজ্য-সম্পর্কের কথা প্রমাণ করে। সুপ্রাচীনকালে এই দেশগুলোর মধ্যে যে বাণিজ্য সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। রাগোজিন সাহেবের মতে,

দ্রাবিড়দের মারকত এই শব্দটি ঋগ্বেদে এসেছে। তিনি যদি ভাষাতত্ত্ববিদ হতেন তাহলে দেখতে পেতেন যে, ‘মাণা’ শব্দটির মূল সংস্কৃতে নিহিত। ‘ম’-এর অর্থ ওজন—যা থেকে ‘মণ’ (ওজন) শব্দটির উৎপত্তি। মণ থেকে মাণা। মাণা শব্দটি ঋগ্বেদে স্বর্ণমূল্য রূপেও ব্যবহৃত হয়েছে (ঋ ৮. ৭৮. ২)। উক্ত গ্রন্থকার আর একটি সংবাদ দিয়েছেন : উর বা মুখেইর ধ্বংসাবশেষে (৩০০০ খ্রীঃ পূঃ, হারাপ্পা-সভ্যতার পূর্ববর্তী) একখণ্ড ভারতীয় সেগুন কাঠ পাওয়া গেছে। সেগুন কাঠের জন্তু মালাবার ছিল বিখ্যাত। ভারতের যে মসলিন বস্ত্র পৃথিবী-বিখ্যাত, ব্যাবিলোনে সেই মসলিন বস্ত্রের নাম ‘সিন্ধু’। এই বস্ত্র সপ্তসিন্ধুর আঁঁরাই তৈরি করত। বৈদিককালে তুলার চাষ হতো এবং বস্ত্রও বয়ন করা হতো (ড্র. *Vedic India*)। ব্যাবিলোন ছিল আত বিখ্যাত প্রাচীন নগর। এখানে সূর্যময়ীরাগণই প্রথম সভ্যতার আলোক প্রজ্জ্বলিত করে। কেউ কেউ অনুমান করেন, সূর্যের শব্দটি এসেছে সংস্কৃত স+মক শব্দ থেকে। এর অর্থ—মকদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল। পশ্চিম এশিয়ার সভ্যতা প্রথম শুরু হয়েছিল পারস্ত উপসাগর তীরে। সেখান থেকে তা ক্রমশঃ উত্তরে বিস্তৃত হয়। সপ্তসিন্ধুর পশ্চিম নাবিকেরাই এসে কালক্রমে ইরিশ্চিয়ান সাগরের (আরব সাগর, প্রাচীন উপসাগরগুলি সহ) দুই তীরে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। এদের সঙ্গে চোলগণও যোগ দেয়। এরাই সূর্যের হয়ে উত্তরের ব্যাবিলোন নগরটি গড়ে তোলে।

সূর্যের উত্তরে বর্তমান বাগদাদ নগরের ৫৫ মাইল দক্ষিণে, ইউফ্রেটিস নদীতীরে আকাদের প্রাচীন প্রধান শহর ইতিহাস-বিখ্যাত ব্যাবিলোন অবস্থিত। ২৩০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের পূর্বে এর কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। উর নগরীতে সূর্যের তৃতীয় রাজবংশের পতনের পর আমোরাইট রাজা ব্যাবিলোন ও চাল্ডিয়া সূর্য্যাব্দ-এর রাজত্বকালে ব্যাবিলোন ১৮২৪ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। বর্ধ রাজা হাম্মুরাবি (খ্রীঃ পূঃ ১৭২২-১৭৫০) বিখ্যাত ছিলেন। বর্তমান দক্ষিণ মেসোপটেমিয়া ও আসিরিয়ার একাংশ নিয়ে এই রাজ্য গঠিত। আসিরিয়া হলো টাইগ্রিস নদীতীরে ব্যাবিলোনিয়ার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত প্রতিবেশী রাজ্য। ব্যাবিলোনিয়ার সূর্যময়ীরা প্রথম রাজত্ব করে। তারা ই কৃষিবিদ্যা শিখিয়েছিল এবং খাল কেটে কৃষির জন্য তারা ই সেচের ব্যবস্থা প্রথম চালু করে। ব্যাবিলোনিয়া, আসিরিয়া ও চাল্ডিয়া (ব্যাবিলোনিয়াকে চাল্ডিয়াও বলা হতো) —এই তিন দেশের অধিবাসীগণের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ধর্মের উপর সূর্যময়ীরা প্রভাব ছিল অসংশয়িত। চাল্ডিয়া শব্দটি খুব সম্ভবতঃ ‘চোল’ শব্দ থেকে এসেছে। সূর্য, ব্যাবিলোনিয়া, চাল্ডিয়া এবং

আসিরিয়া পৃথক পৃথক নাম হলেও এদের মধ্যে ছিল পারম্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। দেবতা বেল বা বাল হলেন ঋগ্বেদীয় ভাল (সূৰ্ব) এবং এই সব অঞ্চলের প্রধান দেবতা। নিপুন্ন নগরে বেল-এর একটি বিশাল মন্দির ছিল। অহু-র (ঋগ্বেদীয় অগ্নি) ব্যাবিলোনিয় নাম দগহু (সংস্কৃত—দহন) ; ঋগ্বেদীয় বেন (ঋ ১০.১২৩) হলো সংস্কৃতে বায়ু, আর ব্যাবিলোনিয়ার বিন হলেন ঋগ্বেদীয় দেবতা ; বৈদিক মরুৎ হলেন এদের মাতৃ বা মতৃ এবং ল্যাটিন মারনু ; ব্যাবিলোনিয়ার চতুর্দিকে সোপান পরিবেষ্টিত বিখ্যাত মারহুক মন্দিরটি এই দেবতার মন্দির হতে পারে। বৈদিক উবা বা তমজা (তমঃ থেকে জন্ম) ব্যাবিলোনিয়ার ইস্তার, শ্বামী তমুজ প্রভৃতি এদের দেবতা। ইলপতি ইলু—ঋগ্বেদীয় ইলপতি পূজ্য (ঋ ৫. ৪২. ১৪)। বৈদিক দিনেশ ওদের দায়ানিস, আর গ্রীক দায়োনিসাগ। ঋগ্বেদের আইহান হলেন ওদের আনা দেবতা। ঋগ্বেদীয় দেব-বাহনগণকেও ওদেশে পাওয়া গেছে। ব্যাবিলোন ও নিনেভ-এ (অ্যাসিরিয়ার রাজধানী) অনেক অর্ধনর-অর্ধপক্ষীর প্রস্তর মূর্তি পাওয়া গেছে। এই মূর্তিগুলির কোনো-কোনোটা হলো—অর্ধনর-অর্ধপক্ষী কিংবা অর্ধনর এবং অর্ধমৎস্য। বৈদিক অশ্বি, নিনেভে হয়েছে পক্ষযুক্ত ষাঁড় (ষাঁড়—সূর্যের প্রতীক)। গরুড় বা গুেন (গুেন গরুড়ান ঋগ্বেদের বিষ্ণুর প্রতীক) নিনেভে মহুস্ত্র মস্তক, দেহে পক্ষযুক্ত ষাঁড়—সোম বা অমৃত হরণের জন্ত যার শৃঙ্গে রয়েছে পাত্র। ঈগল ও নবের যুগ্ম-মূর্তিতে মস্তকটি ঈগলের, যা বৈদিক গরুড়। প্রাচীন ব্যাবিলোনিয়গণ সর্পকে পৃথিবীর প্রতীক হিসেবে গণ্য করে পৃথিবীর পূজা করত। এই প্রথাটি স্থানীয় নয়, ত্রাবিড়ীও নয়, সম্ভবিস্থ থেকেই এটার আমদানী। ঋগ্বেদের একটি স্তব-র রচয়িতা (ঋ ১০.১৮২) হলেন ঋষি সার্পরাজী, দেবতা সূৰ্ব। সূৰ্বমন্ত্র—সায়ণ ব্যাখ্যা করেছেন যে, সার্পরাজী হচ্ছেন পৃথিবীর প্রতীক দেবতা। শতপথ ব্রাহ্মণ (২. ১. ৪. ৩০) এই ঋকের ব্যাখ্যায় বলেছেন, পৃথিবী নিজেই সার্প-রাজী। ঐত্তরেয় ব্রাহ্মণও (৫. ৪. ৪) পৃথিবীর ব্যাখ্যা করেছেন। এডিফু নগরে ছিল 'ইয়া' মন্দির। এই ইয়া বা এয়া সম্ভবত অহি থেকেই এসেছে।

প্রাচীন চান্ডিয়ার সমাজজীবনে পুরোহিতদের বিশেষ মর্যাদা ছিল ; যেমন ভারতের সমাজজীবনে আছে ব্রাহ্মণদের মর্যাদা। ও দেশে পুরোহিতদের বলা হতো পটেনি। পটেনিরা ভালো জ্যোতিষী ছিলেন। ঋগ্বেদের দ্বাদশ আদিত্য হলো—চান্ডিগণেরও দ্বাদশ সূৰ্ব। ব্যাবিলোনে বারোটি চান্ডিমালা বৎসর হতো। সূর্যের গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য সময় সময় যুক্ত করা হতো একটি অতিরিক্ত মাস। ঋগ্বেদের ১.২৫.৮ ঋকেও এরূপ উল্লেখ আছে। আসিরীয় ও

ব্যাবিলোনিয়র সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে ঋগ্বেদীয় সৃষ্টিতত্ত্বের বিশেষ বিশেষ অংশের সাদৃশ্য ছিল। সৃষ্টির প্রথমে যখন স্বর্গ ছিল না, গ্রহ-মন্ডলাদি ছিল না, দেবগণও ছিল না, তখন চতুর্দিকব্যাপী ছিল একমাত্র জল। এই জল থেকে দুই দেবতা অপসু ও তিয়ামত উদ্ভূত হলেন। অপসু = অপ ; তিয়ামত = তমসা = অন্ধকার। সৃষ্টিতত্ত্বের এই ব্যাখ্যা আমাদের ঋগ্বেদের ১০।১২৩ স্মরণ করিয়ে দেয়।

ব্যাবিলোন, নিনেভ, উর প্রভৃতি স্থানের মন্দির গঠনে চোলদের প্রভাব দৃষ্ট হয়। এখানকার বাড়িগুলো তৈরি হতো পিরামিডের আকারে। হারাপ্পা-সভ্যতার এরূপ বাড়ি দেখা গেছে। দক্ষিণ ভারতের শেঠ বা শ্রেষ্ঠী (বর্তমান চেটি) চান্ডিয়াকে হলেন সেইট। এই সেইটরাই ব্যাবিলোনিয়া ও আসিরিয়াকে চারুকলা, ললিতকলা ও শিল্পকলাকে প্রভাবিত করতেন।

ব্যাবিলোনিয়ার সঙ্গে তৎকালীন ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যাপক। সূমেরীয় কিশ, টেল আসসের, উর, ব্যাবিলোন, সুসা প্রভৃতি নগরীর ধ্বংসাবশেষ খনন করে ভারতীয় বাণিজ্যের অনেক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।

১৮২৪ থেকে ১৫৭০ খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত ব্যাবিলোন স্বাধীনতা ভোগ করে। ইতি-মধ্যে সেমাইট নামে এক বিশিষ্ট মানবগোষ্ঠী তাদের পৃথক ভাষা নিয়ে আত্মাভিমান প্রবেশ করে এবং চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ব্যাবিলোনেও ক্রমশঃ তারা প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। ব্যাবিলোনে সূমের ও সেমাইট—দুই জাতিই অধিষ্ঠান করে। সূমেরীয়গণ সভ্যতা-সংস্কৃতিতে ছিল অধিকতর অগ্রসর। তারা ধর্ম, সভ্যতা ও বিজ্ঞানচর্চায় প্রাধান্য রক্ষা করেছিল। সেমাইটগণ প্রথম প্রথম এসব মেনে চলেছিল। ১৫৭০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে কাসাইটগণ ব্যাবিলোন আক্রমণ ও জয় করে। আসিরিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কাসাইটগণ ব্যাবিলোনে ৪১২ বৎসর ধরে রাজত্ব করে। রাজশক্তি হারালেও ব্যাবিলোন কিন্তু ধর্মপ্রচারের প্রধান কেন্দ্র রূপে তার প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখে। মারডুক ছিল চাররাজ্যের প্রধান ধর্ম-মন্দির। মারডুক হচ্ছে সম্ভবতঃ ঋগ্বেদের মরুৎ ; ক্রতু বা শিব মার পিতা।

১১৫৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে এনাম রাজ ব্যাবিলোন জয় করে এবং সেটিকে অগ্নিতে ভস্মীভূত করে। প্রথম নেবুচানড্রেজার ১১২৪ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে নতুন করে ঐ ব্যাবিলোন নগর গড়ে তোলে। ব্যাবিলোন হয় পৃথিবীর সর্ববৃহৎ (জনসংখ্যায়) এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নগরী। একশত বৎসর ঐ পরিবার রাজত্ব করে। খ্রীঃ পূঃ নবম থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত ব্যাবিলোন আসিরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়। পরে ঐ নগরীর প্রভুত্ব নিয়ে চান্ডিয়গণের সঙ্গে আসিরীয়দের যুদ্ধ চলে। ৬৪৮ খ্রীঃ পূর্বাব্দে আসিরিয়ার রাজা অসুর বানিশাল ঐ নগর জয় করে। তার হত্যার

পর চ্যান্ডিয়দের (৬২৬ খ্রী: পূ:) রাজত্ব স্থাপিত হয়। ৫৩২ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে পারস্য রাজা সাইরাস ব্যাবিলোন জয় করে এবং ৪৮২ খ্রী: পূ: পর্যন্ত ব্যাবিলোন থাকে পারস্যকগণের অধিকারে। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস ব্যাবিলোন ঐ সময়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যশালী বাণিজ্য নগর বলে ঘোষণা করেন : ৩৩১ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে গ্রীক সম্রাট আলেকজান্ডার ঐ নগর জয় করেন। তিনি এই নগরীতেই রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। তাঁর সেনাপতি সেলুকাস-এর রাজত্বকালে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়।

ব্যাবিলোনিয়দের মধ্যে একটা সুপ্রাচীন প্রবাদ বা কিম্বদন্তী প্রচলিত ছিল। সেটি হলো : তাদের সম্রাট-সংস্কৃতির মূল আছে ওয়ানুসো নামে (Oanus) এক মৎস্য দেবতা, যিনি ইরিশিয়ান সাগর থেকে সকাল বেলা এসে চ্যান্ডিয়-গণকে উপদেশ দিয়ে সন্ধ্যার চেউয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে যেতেন। এই মৎস্য দেবতা আর কেউ নন, ইনি দেবতা ইয়া বা আই, যার কথা ব্যাবিলোন ও আসিরিয়ার ভূপটমূহে উৎকর্ষ আছে; মালাবার তীরের পণি নাবিকরাই এসে ইরিশিয়ান সাগরের কূলে কূলে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। হিব্রু এই নাবিকদের কুশ-এর সমস্তান বলে অভিহিত করেছে। পৌরাণিক কুশ দ্বীপ দক্ষিণাত্য হতে পারে। এই পণি বংশীয়রাই কালক্রমে সেমাইট জাতির আক্রমণে আতঙ্কিত হয়ে উত্তরে সিরিয়া হয়ে ভূমধ্য সাগরের তীরে বসতিমান লেবাননে এসে উপনীত হয়। এই উপনিবেশের নাম হয় ফিনিসিয়া।

আসিরিয়ার প্রাচীন রাজধানী অসুর থেকেই এসেছে আসিরিয়া নামটি। ২৮০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে আসিরিয়া আকাদীয় সম্রাট প্রথম সারগণকে কর দিত এবং তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা ২০০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে সুমেরীয় সম্রাটকে (উর রাজধানী) এবং ১৭৫০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে ব্যাবিলোনের রাজা হামুরাবিকে কর দিত। ১৫৭০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে কাসাইটগণ ব্যাবিলোন আসিরিয়া

দখল করলে আসিরিয়া স্বাধীন হয়। ১২১০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে আসিরীয় রাজা প্রথম আদাতনিরাবি হিব্রুদের নগর কারকোদীশ (ইউফ্রেটিস নদীতীরে) দখল করে। নেবুচানড্রেজার-এর রাজত্বকালে পুনরায় তা ব্যাবিলোনের অধীনস্থ হয়। ১২০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে হিব্রু সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়। মিসর সাম্রাজ্যেরও অবস্থা হয় পতনোন্মুখ। ১১৩০-১১১৬ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে আসিরীয় রাজা অসুর প্রথম রেশমিসি-র রাজত্বকালে পুনরায় ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং ব্যাবিলোনকে পরাস্ত করে। এইভাবে গড়ে ওঠে আসিরীয় সাম্রাজ্য। ‘অসুর’ নগরের মন্দিরে এই রাজার কার্তিকাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। ৮৮৪ খ্রীস্ট

পূর্বাঙ্গে অস্রয় দ্বিতীয় নাসির অপাল উত্তর সিরিয়াতে আরামিয়গণের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ৭০৩-৬৮১ খ্রীষ্ট পূর্বাঙ্গে সেন্নাচেরির রাজত্বকালে নিনেভ রাজধানী হয়। পারস্ত উপসাগর থেকে ভূমধ্য সাগর পর্যন্ত আসিরীয় সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। খ্রীঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দী হলো আসিরিয়ার গৌরবোজ্জ্বল যুগ।

সুমেরীয় এবং মিসরীয়—এই দুই সভ্যতার মধ্যে কোন সভ্যতা অধিকতর প্রাচীন, এ সম্পর্কে দাব্বা মতভেদ আছে। কে-যে কার উপরে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করেছিল তা বলা কঠিন। উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ ছিল, বাণিজ্য-সম্পর্কও ছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ দুই সভ্যতা ইয়োরোপের উপর যে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিল সে সম্পর্কেও কোন দ্বিমত নেই।

যাহোক, মিসর বা ইজিপ্ট—উত্তর আফ্রিকার নীলনদের নিম্ন উপত্যকায় দু-দিকের মরুভূমির মধ্যে অবস্থিত। নীলনদ উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়ে ভূমধ্যসাগরে মিশেছে। এর দক্ষিণে হলো নিউবিয়ার বেলে পাথরের মালভূমি, লম্বায় প্রায় ৫৭০ মাইল। প্রকৃতিই মিসরকে আফ্রিকার অপরাপর দেশ থেকে পৃথক করে রেখেছে।

মিসরের প্রাচীন অধিবাসীগণ নিজেদের দেশকে কামিত বলত। কু+মিত = কুমিত বা কামিতও হতে পারে। অর্থাৎ, কালো মৃত্তিকার দেশ; গ্রীক নাম—আইজিপটস (হোমার-এর লেখায়)। সেমিটিকগণ এদেশের নাম দিয়েছিল মুশ বা মুসর। আরবগণ বলত মাসর। মুশ হয়তো সংস্কৃত মিশ্র থেকে এসেছে। মিসরে সুপ্রাচীন কালে নানা ধরনের মানুষ ছিল। এদের মধ্যে একটা সভ্যতাও গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় নি। কপটস রাজার রাজত্বকালে তাদের পতনোন্মুখ অবস্থায় পূর্ব দেশ থেকে একটি জাতির মানুষেরা দলে দলে এসে এখানে উপনিবেশ স্থাপন করে। পুণত্-এর অবস্থান সম্পর্কে গবেষকদের মধ্যে খুবই মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, পুণত্ লোহিত সাগরতীরবর্তী একটা অঞ্চল, কেউ কেউ মনে করেন এটি পারস্ত সাগরতীরবর্তী পনি বা পিউনিকদের দেশ; আবার কারো কারো মতে, পুণত্ হলো দক্ষিণ ভারতের পাণ্ড্য। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের একাংশের মত হলো—এটি আফ্রিকারই দক্ষিণের একটি অঞ্চল। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস বলেছেন, এই উপনিবেশিকরা পূর্বদেশ পুণত্ থেকে আগত। ইয়োরোপীয় বিশেষজ্ঞদের (মিসর বিষয়ে) মতে, মিসরীয়গণ হলো—উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার আদিম খেতজাতি এবং এশিয়ার আদিম অভিযানকারীদের একটা মিশ্র জাতি।^১ প্রত্নতত্ত্ববিদ

হিয়ারেন (Hearen) মনে করেন, মিসরীয়গণ ছিল ভারতেরই আদিম অধিবাসী। অপর প্রত্নতত্ত্ববিদ পেট্রি (Sir Flindess Petrie) অভিযুক্তে, মিসরীয়গণ হলো—ফিনিসিয়দের একটি শাখা, অর্থাৎ পিউনিক জাতি, যারা লোহিত সাগর দিয়ে এসেছিল।

যাহোক, ব্যাপক প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে প্রাচীন মিসরের অনেক কিছুই আজ প্রকাশ হয়ে পড়েছে। মিসরের অনেক ফারোয়া (রাজা) তাদের রাজত্বকালে পুণত্ দেশে বাণিজ্য ও ভীথ করতে হয় নিজেরা গিয়েছিলেন, নয়তো অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। খ্রী: পূ: দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত তাঁরা পুণত্-এর সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছিলেন। পুণত্ শব্দটি কিন্তু ভারতীয়। সংস্কৃত ‘পুণ’ যা থেকে পুণ্য অর্থাৎ পবিত্র হয়েছে। আর ‘ত’ অর্থে ‘দেশ’—পবিত্র দেশ। মিসরীয় রাজগণের পুণত্-এ অভিযান প্রেরণের অনেক বর্ণনাই ডের-এল-বারি (Der-El-Bahri) নগরীর হর্যাসমূহের দেওয়ালে চিত্রিত আছে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননেও অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে।

বর্তমানে যেসব তথ্য জানা গেছে তাতে দেখা যায় যে, ২৭৫০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে ফারোয়া সাহুরে পুণত্-এ এক অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। সেই অভিযানের মাধ্যমে পুণত্ থেকে তিনি বহু দ্রব্যাদি নিয়ে এসেছিলেন। যথা: ৮০,০০০ ওজননের স্তম্ভি নির্বাস, ৬০০০ ওজননের ইলেকট্রন^১, ২৬০০টি মূল্যবান কাঠের যষ্টি, গদ, স্তম্ভী ধুনা ইত্যাদি।

২১০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে একজন রাজকর্মচারী হেহু, সাগরগামী নৌকা তৈয়ার করে পুণত্-এ পাঠিয়েছিল। এছাড়া, ২৪৭৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে এলিফ্যানটাইন-এর শাসনকর্তাদের সঙ্গে পুণত্-এর যোগাযোগ ছিল। তাদের একজন কর্মচারী অন্যান্য এগার বার পুণত্-এ যাতায়াত করেছেন। আর, ১২৩৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে ফারোয়া আমেনহেত পুণত্-এ একটি অভিযান প্রেরণ করেছিলেন।

রানী হেপটেপসুট তাঁর দেবতা আমন-এর নিকট থেকে আদেশ পেয়ে নিজ দেশেই পুণত্ গড়ে তোলার জন্য সেখানে এক অভিযান প্রেরণ করেছিলেন এবং ঐ স্থান থেকে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলো নিজদেশে আনয়ন করেছিলেন: চন্দন কাঠ; স্তম্ভি নির্বাস, টাটকা মৌরহ (স্তম্ভি কাঠ—তার মধ্যে তিনি ৩০টি ‘আমন’ কে উপহার দেন), অনেক টুকরো কাঠ, হাতির দাঁত, এম্বর সোনা, দাঁকচিনির কাঠ, ধূপ, চোখের রূপসজ্জা (অঙ্গরাজ), বানর, গরু (৩৩০০টি মন্দিরে দান

১। ইলেকট্রন: রৌপ্য ও তাম্রের মিশ্রিত খাত্ত। হারাম্পা-সভ্যতার (৩০০০ খ্রী: পূর্বাব্দে) পাওয়া যায়। অনুমান, দক্ষিণ ভারত থেকে আমদানি করা।

করা হয়), কুকুর, চিতাবাঘ, ঐ বাঘের চামড়া, পুণত্-এর কিছু মানব-পরিবার শব্দ প্রভৃতি। বলা বাহুল্য, এই সব দ্রব্য সেকালে কেবলমাত্র ভারত থেকেই সংগ্রহ করা সম্ভবপর ছিল।

১৫২৫ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে তৃতীয় খুতমোজ পুণত্-এ অভিযান প্রেরণ করেন এবং হাতির দাঁত, মূল্যবান কাঠ, চিতাবাঘের চামড়া, ধূনা, স্বগন্ধি, ধূপ (২.২৩ বৃসেল) দাস ও বহু গরু আমদানি করেন। প্রাচীন মিসরীয় গরুর যে-চিত্র পাওয়া যায়, সেরকম গরু বর্তমানে গুজরাটেও পাওয়া যায়। হাতির দাঁত, চন্দন, সেগুন প্রভৃতি মূল্যবান কাঠ, ধূপ ও স্বগন্ধী দ্রব্যাদি একমাত্র ভারতেই পাওয়া যেত।

মিসরীয় ও ভারতীয় আৰ্ধদের ধর্মীয় এবং সামাজিক আচার-ব্যবহার ও প্রথায় অনেক সাদৃশ্য দেখা গেছে। ঋগ্বেদীয় ধর্মের গ্রায় মিসরীয় ধর্মেও প্রাকৃতিক দৃষ্টাবলী ও ঘটনাবলীই হলো ভিত্তি স্বরূপ। মিসরে দেবগণের অনেকেই হলেন সূর্যের নানা অভিব্যক্ত রূপের প্রতীক। মিসরীয় সূর্যদেবতার নাম হোরাস (সূর্য, সূর্যস-ছরিস-হোরাস)—গ্রীক সিরিয়াস। মিসরের রাজ্যের সূর্য ওসিরিস ও পত্নী ইশিস (উষা)। ওসিরিস=অসুরীয়স্। মিসরের রা—ভারতের হর। আমেন বা ইমন সংস্কৃত ওম্। মেথ্=বৈদিক মেত (চন্দ্রের রং)। সেব হলো ভারতীয় সাবিত্রী (রাজের সূর্য) অথবা পৌরাণিক শিব। সংস্কৃত হর=হর ও তার পত্নী—হৃষ্ট হর=শিব ও হোত্রী বা সাবিত্রী; পথ্=বৈদিক প্রকৃতি, শেখেত=সংস্কৃত শক্তি। মিসরীয়দের ধর্মীয় আচার-ব্যবহার পুণত্ থেকে এসেছিল। মিসরে সিদ্ধুসভ্যতার নয় ও পশুর যুগ্মমূর্তি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে। একটি বৃত্তাকৃতিকে ঘিরে পাঁচটি প্রাণীর মিলিত মূর্তি পাওয়া গেছে; আর সিদ্ধুসভ্যতার ছিল ছয়টি প্রাণীর মূর্তি। সিদ্ধুসভ্যতার বৃষের মতই মিসরে আশিষ বৃষ পবিত্র পশু। মেগেস্ দেব ও এত্ মেব সিদ্ধুসভ্যতার মেবের সঙ্গেই তুলনীয়। ঋগ্বেদে ইন্দ্রের প্রত্যক মেব (ঋ ৮. ২২. ১২, ৮. ২. ৪০), পক্ষী ও মাহুয; বিড়াল ও মাহুয (বটীদেবী) গরু এবং মাহুযের যুগ্মমূর্তি মিসরে পাওয়া গেছে।

সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে প্রাচীন মিসরীয়গণ ছিলেন তৎকালীন ভারতীয়গণের অহরূপ। রাজা হলেন দেবতার প্রতিনিধি, আর রাজশক্তি দেবগণ থেকে প্রাপ্ত। রাজা ছিলেন ধর্মের ও রাষ্ট্রের শীর্ষে। তিনি বিচারক ও আইন প্রণেতা। তিনি সেনাদলের নিয়ামক ও সংগ্রামের নেতা। রাজা ছিলেন পুরুষাত্মক (ঋগ্বেদে অবশ্য নির্বাচিত রাজারও উল্লেখ আছে)। তিনি হতেন কত্রিস কিংবা অন্ধনীর ব্রাহ্মণ। মিসরীয়গণ ভারতীয়দের মত বিভিন্ন বর্ষে বিভক্ত ছিলেন; কিন্তু এই প্রথা কঠোর বা

অনমনীয় ছিল না। রাজপরিবারের পরেই পুরোহিতশ্রেণী ও সেনাদলের মাহুদ ছিলেন সমাজের উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত। বড় বড় মন্দিরে থাকতেন চারজন করে প্রধান পুরোহিত। ভারতেও যজ্ঞকর্মে নিযুক্ত থাকতেন সাধারণত চারজন করে ঋত্বিক। আৰ্ঘ্যদের মতই মিসরীয়গণ আত্মার অবিনশ্বরত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। আৰ্ঘ্যদের মতই তাঁরা অনেক রীতিনীতি মেনে চলতেন। বৈদিক যুগের আৰ্ঘ্যদের মতই তাঁরা ষাঁড় বা বুকে বলি দিতেন। কিন্তু স্ত্রী জাতীয় বুধ ছিল ঈশির প্রিয়, হুতরাং তা অবধ্য ছিল। মিসরীয়গণ গাত্তিকে পবিত্র মনে করে হত্যা করতেন না। আৰ্ঘ্যদের মত মিসরীয়গণ শূকরকে অপবিত্র মনে করতেন এবং শূকর স্পর্শ করলে তাঁদের স্নান করতে হতো।

আৰ্ঘ্যদের পুরাতন তিন দেবতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—এই তিনজনই সূর্যের অস্তিত্বাঙ্গী মাত্র। প্রাতঃসূর্য—ব্রহ্মা, মধ্যাহ্নসূর্য—বিষ্ণু বা হরি (মিসরীয় হোরাস) এবং সন্ধ্যার সূর্য—শিব বা হর হলেন (মিসরীয়—হর) প্রলয়ের বা স্বর্গের দেবতা—পৃথিবীকে যিনি অন্ধকারে আবৃত করেন।

ডায়োডোরাস (Diodorus) লিখেছেন, “কোন কোন গ্রীক পুরাতত্ত্ববিদ ওসিরিস ডায়োনিসাসকে তাঁর কুলনাম সিরিনস বলে উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ তাঁকে চিত্রল হরিণ শাবকের (নেত্রিস) গোল গোল চিত্রযুক্ত চর্ম পরিহিত বলেও বর্ণনা করেছেন—আকাশের নক্ষত্রের কল্পনায়।” এখানে ওসিরিস = সূর্য; ডায়োনিসাস = দিনেশ; সিরিনস—সূর্যেরই অপভ্রংশ। এই বর্ণনার সঙ্গে ভারতীয় শিবের যথেষ্ট মিল আছে। শিব—সূর্যেরই অপর নাম এবং ব্যাজচর্ম পরিহিত; এখানে ব্যাজচর্মের পরিবর্তে চিত্রল হরিণের চর্ম বলা হয়েছে। শিব ঠাকুরকে শমীমৌলী বলা হয়, কারণ তাঁর কপালে চন্দ্র বিরাজিত। মিসরীয় পুরাণে বলা হয়েছে—বৃজ (চন্দ্র) ওসিরিসকে পরাস্ত করেছে। আৰ্ঘ্যদের পুরাণে কালরাজি শিবের স্ত্রী (কালী), শায়িত শিবের ষেহের উপর তিনি প্রলয়নাচে বস্তু এবং অস্ত্রের সঙ্গে সংগ্রামরতা। এরূপ উপাখ্যান মিসরীয় পুরাণেও আছে। মিসরীয় পুরাণে ঈশিসকে কখনো কখনো চন্দ্র রূপে কল্পনা করা হয়েছে, কারণ তার মাথায় যুক্ত রয়েছে শিং (অর্ধচন্দ্রের যেমন দু’দিকে শিং)। এটা হারাপ্পা-সভ্যতার চিত্রকে মনে করিয়ে দেয়। মিসরীয়গণ অগ্নিকে দেবতা ভাবত। পৃথিবী ও ‘স্নেতেরা’ (সংস্কৃত মাতৃ বা মা), অগ্নিতে পৃথিবী-দেবী।

অনন্ত নাগের অবতার বলরামের অস্তিত্বকালের যে উপাখ্যান মহাভারতে দেওয়া আছে তাতে দেখা যায় যে, অস্তিত্ব সময়ে সময়ে বলরামের মুখ থেকে অনন্ত

নাগ বেরিয়ে গিয়ে পশ্চিম সাগরে প্রস্থান করেছেন। খুব সম্ভব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষে বলরাম দলবল নিয়ে ভারত ত্যাগ করে পশ্চিম সাগর দিয়েই প্রস্থান করেন। বলরামের হাতের দণ্ড, অর্থাৎ ‘হল’ বা লাঙল হলো মিসরের ফারোয়াদের রাজদণ্ড। বলরামের সম্মানজনক পরিচয় চিহ্ন ‘সর্প’ ফারোয়াদের কপালেও দৃষ্ট হতো। বলরামের বংশ হলো সাত্তত; মিসরীয় অনেক ফারোয়াও ‘সাত্তত’ বলে পরিচয় দিতেন। বলরামের মূল বংশ—চন্দ্রবংশ। চন্দ্রের প্রিয় হলো জলপদ্ম, মিসরীয় রাজগণ এই ফুল তাদের অঙ্গসজ্জা রূপে ব্যবহার করতেন। মন্তকে সূর্য ঋষেদের বনম্পত্যকে মিসরের চিত্রে দেখা গেছে। ঋষেদের যুগ ছিল সূর্যের বাহন। বৃষরূপী সূর্য—যুপকাঠের উপরে অধিষ্ঠিত, এরূপ চিত্র মিসরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া গেছে।

একটি বৃষ, সাতটি সন্তান (রশ্মি) এবং তাদের শৃঙ্গদ্বয়ের মধ্যে গোলাকৃতি সূর্য চিহ্ন, এরূপ চিত্রও আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্তমান কালেও ভারতে হিন্দুদের আন্ধাঝুঠান বৃষকাঠে সূর্যরূপী বৃষকে চারটি সন্তান সমেত ক্ষোদিত দেখা যায়। ঋষদে রুদ্রের প্রতীক বানর—বৃষকপি নামে বর্ণিত; মিসরেও বানর সূর্যদেবের প্রতীক। ঋষেদের আকাশের অহি হলো মিসরের ‘অপপ্’ (অপ+প)। যে স্বর্গীয় বৃষ্টির জল পানকারী এবং সূর্যরূপী বিড়াল কর্তৃক নিহত হয়েছিল।

মৃতদেহ সংকারের প্রাচীন বৈদিক পদ্ধতি মিসরেও অনুসৃত হতো। মিসরে মৃতের সমাধিতে ছাগল ও কচ্ছপের কঙ্কাল পাওয়া গেছে। এর অর্থ—ঐ দুই জীব মৃতের আত্মাকে মৃত্যুসাগর পার করে নিয়ে যাবে। খেলনা-গাড়ি এবং সেতুও মিসরের সমাধিতে পাওয়া গেছে। মিসরের সমাধি খুঁড়ে যেসব কঙ্কাল-করোটি পাওয়া গেছে সেই সব করোটির সঙ্গে ভারতীয় করোটির আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। মিসরে পুত্রের নামের সঙ্গে পিতার নামও জড়িত থাকত, গুজরাটেও বর্তমানে এই প্রথা চালু আছে।

যে প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার উল্লেখ এখানে করা হলো, তার প্রথম রাজা ছিলেন মেনেস বা মেনা। তাঁকে ওসিরিস নামেও (সূর্য) সম্বোধন করা হতো। আৰ্ঘদের প্রথম ঐতিহাসিক রাজা মনু ছিলেন বিবস্বান (সূর্য) পুত্র।

মেনেস-এর পূর্ববর্তী সভ্যতায় মিসর ছিল দুই খণ্ডে বিভক্ত। মেনেস-ই প্রথম ঐ দুই খণ্ডকে একত্রিত করে এক রাজ্য গড়ে তোলেন এবং মেমফিস শহরকে করেন রাজধানী। মেনেস কর্তৃক এই এই রাজ্যটি প্রতিষ্ঠিত হয় ৩১০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে।

গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস মিসরের যে বিবরণ রেখে গেছেন তা পাঠ

করার পর মনে হয়—মিশরীয়দের সঙ্গে ভারতীয়দের আচার-ব্যবহারে অনেকটা সাদৃশ্য ছিল।

অনুমিত হয়, দক্ষিণ ভারতের পণিগণের নেতৃত্বেই মিসর রাজ্যটি স্থাপিত হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতের জনগণই মিসরে গিয়ে গড়ে তুলেছিল ভিন্ন ভিন্ন নগর। আর প্রতি নগরেই ছিল পৃথক পৃথক দেবতা।

অতি প্রাচীনকালে ভূমধ্য সাগরের পূর্বতীরে, বর্তমানে যেখানে লেবানন রাজ্য অবস্থিত, সেই অঞ্চল ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল নিয়ে ফিনিসিয়া নামে এক রাজ্য গড়ে উঠেছিল। ফিনিসীয়গণের মধ্যে প্রচলিত কিয়দন্তী অনুসারে তাদের পূর্বপুরুষগণ সূমের-এর নিকটবর্তী পারশু উপসাগর তীরে প্রথমে বাস করত ; সেখান থেকে এসেই তারা এই উপনিবেশ গড়ে তোলে।

ফিনিসিয়া

প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক লিখে গেছেন, ফিনিসীয়গণ প্রাচীনকালে পূর্ব ইরিশিয়ান সাগরতীরে বসবাস করত। সেখান থেকে সিরিয়া হয়ে তারা ভূমধ্য সাগরতীরে উপনীত হয়। এই ফিনিসীয়গণ ছিল সমুদ্র-বাণিজ্যে লিপ্ত এক বিখ্যাত বণিক সম্প্রদায়। এই জাতির অপর নাম ছিল পিউনিক। ২৩০০ থেকে ২২০০ খ্রীষ্টপূর্ব সময়কালে এই রাজ্যটি উর নগরীর তৃতীয় রাজবংশের রাজত্বকালে সূমের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়। তারা সূমেরীয় ধর্ম, সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং সূমেরীয় ভাষা সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করে। এদের প্রধান নগর টায়ার বা ট্রয় গড়ে উঠেছিল ২৭০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। এককালে ভারতীয় সভ্যতা যেমন সূমের সভ্যতাকে গড়ে তুলেছিল, ফিনিসীয় সভ্যতা গঠনেও সেই প্রভাব দৃষ্ট হয়। পণিগণের নামের সঙ্গে ফিনিসিয়া, পিউনিক নামের সাদৃশ্য তো আছেই, তাছাড়া তাদের সমুদ্র-বাণিজ্য বৃত্তিও অভিন্ন, আরাধ্য দেবগণও অভিন্ন। ফিনিসীয়দের প্রধান দেবতা হলো বাল, ঋগ্বেদের ভাল বা সূর্য দেবতা। এই বাল দেবতাই ফিনিসিয়ার এক-এক নগরে এক-এক নামে অভিহিত হতো : ট্রয় নগরীতে মেলকার্থ, কার্থেজে হামমন প্রভৃতি। বাল-এর দেবী অন্তারতে। ইনি বালাথ নামেও পরিচিত। কার্থেজে—তালিথ। ঋগ্বেদে কৃণ=নক্ষত্র। ঔরাসুস—ঋগ্বেদের বরুণ ; রেশচুফ—ঋগ্বেদের রিতু। বিক্রম নেতৃত্বে পণিগণ এই দেবগণের উপাসক ছিলেন। কিন্তু ঋগ্বেদের ইন্দ্রকে, পণিদের নেতৃত্বাধীন কোন ঔপনিবেশিক সভ্যতায় খুঁজে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ পণিগণ ইন্দ্রবিষেই ছিল। এরই ভগ্নে ঋগ্বেদের ঋষিগণ অর্থবান সমাজে প্রতিষ্ঠিত পণিদের এত বিরুদ্ধে ছিলেন। ফিনিসীয়দের ভাষার মধ্যে আর্থদের ভাষার যেমন প্রাধান্য ছিল, তেমনি পার্থক্যও ছিল। পণিগণ পশুসিদ্ধ ভেড়ে

প্রথমে আশ্রয় নিয়েছিল দক্ষিণ ভারতে, সেখান থেকে তারা যায় ইরিশিয়ান সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে। বহু পৃথক ভাষা, পৃথক আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতির সংস্পর্শে তাদের আসতে হয়; এর ফলে তাদের অনেক পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু আরাধ্য দেবতার অপরিবর্তিত রয়ে যান। ভারতের সঙ্গে ফিনিসীয়দের বাণিজ্য-সম্পর্ক চিরকাল অক্ষুণ্ণ ছিল। ফিনিসিয়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সমুদ্র-গামী জাহাজ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠের অভাব ছিল। দক্ষিণ ভারত থেকেই তাদের কাঠ নিয়ে যেতে হতো। তাছাড়া সোনাকুশা, গজদন্ত, বৈভূষ-মণি, ময়ূর, চন্দন, ধূপ, সুগন্ধিভাষ্য প্রভৃতি তারা ভারত থেকে নানা দেশে নিয়ে যেত। ফিনিসীয়গণ ক্রীট, গ্রীক উপদ্বীপ, দক্ষিণ ইয়োরোপ, উত্তর আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে বাণিজ্যের বিস্তার ঘটিয়েছিল। অর্থবলে বলীয়ান হয়ে পশ্চিম এশিয়া মাইনর থেকে ইজিপ্টের সোমানা পর্যন্ত তারা সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। মিশরের রাজা তৃতীয় থুতমোস (Thutmose, ১৫৪৪-১৫০১ খ্রীষ্টপূর্ব) ফিনিসিয়া আক্রমণ করলে হিন্তি সম্রাট হুকিলোলিয়াম মিসরীয়দের তাড়িয়ে দেয় এবং ফিনিসিয়াকে নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে। ১৩৫০-১৩০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত মিসর পুনর্বীর ফিনিসিয়া জয় করে। কিন্তু পরবর্তী শতকেই হিন্তিদের কাছে কাদেশে পরাজিত হয়ে ফিনিসিয়া পরিত্যাগ করে। খ্রীষ্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতকে ফিনিসিয়া স্বাধীন হয়ে বাণিজ্য ও সভ্যতা বিস্তার শুরু করে। ফিনিসিয়ান কতকগুলো বড় বড় নগর গড়ে উঠেছিল, যেমন: অর্ডদ বিরশ, বেইরুট, সিডন, ট্রয়, আক্রা প্রভৃতি। এইসব নগরেরও নিজস্ব রাজা ছিল। এই সময় যে বিশাল নৌবহর গড়ে উঠেছিল, ১০০০ থেকে ৭৭৪ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত তার প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল। ফিনিসিয়া প্যাালেস্টাইনের ডেভিড ও সলোমন-এর সঙ্গে সখ্য স্থাপন করে। উত্তর আফ্রিকার সঙ্গে ফিনিসিয়া একচেটিয়া বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। ৮১৪ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে তার প্রচেষ্টায় উত্তর আফ্রিকায় কার্থেজ নামে একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যিক বন্দর-নগর গড়ে ওঠে। ইতিহাসবিদ্রুত এই নগরকে কেন্দ্র করেই পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর ও পূর্বে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কার্থেজের অপর নাম কার্শ দেশ (ভারতীয় নাম)। কার্থেজীয় পিউনিকগণই গ্রীক, রোমান, আইবেরিয়ান, কেণ্টস্, গল, এমনকি নরওয়ের উত্তর তীরেও এককালে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তারা ইস্রায়েলের ইহুদা রাজগণের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করে। ফিনিসীয়দের কলাবিদ্যা সূমেরীয় ও মিসরীয়দের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে।

খ্রীঃ পূঃ অষ্টম ও সপ্তম শতকে ট্রয় ব্যতীত ফিনিসিয়া আসিরিয়া সাম্রাজ্যের

অন্তর্ভুক্ত হয়। আসিরীয় সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ফিনিসিয়া স্বাধীনতা লাভ করে, কিন্তু ৫৮৬ খ্রীষ্ট পূর্বাঙ্কে ব্যাবিলোনিয়ার চাব্দিয়ানগণ উন্ন বাদে অবশিষ্ট ফিনিসিয়া জয় করে।

ফিনিসীয়দের ধ্বংসরূপে হারাম্মা-সভ্যতার নিয়মিত নিদর্শনসমূহ আবিষ্কৃত হয়েছে : ১. মাটির ভাঙ, সর্বত্র গোল ছিদ্র সহ ২. হাতলযুক্ত মাটির পাত্র ও বাটি ৩. তিনটি পায়ারযুক্ত মাটির পাত্র ৪. স্তম্ভযুক্ত মাটির পাত্র ৫. মাছ ধরার জাল ৬. গুটিকা ৭. তুরপুন=ছিদ্র করার যন্ত্র। ৮. শিংযুক্ত মাতৃমূর্তি ও দেবমূর্তি ৯. ফিনিসীয়দের অক্ষরমালার মধ্যে ১২টি অক্ষর হলো হারাম্মার প্রাপ্ত অক্ষরেরই অরূপ।

এই ফিনিসীয়দের কাছ থেকেই গ্রীকগণ খ্রীঃ পূঃ নবম শতাব্দীতে তাদের বর্ণমালা পেয়েছে। ফিনিসীয় সংস্কৃতির কাছে গ্রীকগণ ঋণী। তারা ওজন, মাপ, বাটখারা প্রভৃতিও পেয়েছে ফিনিসীয়দের কাছ থেকে।

ইয়োবোপীয়গণ সভ্যতার প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছে ফিনিসীয়দের নিকট থেকে। লিখবার বিজ্ঞা, কৃষি, নৌ-নির্মাণ-পদ্ধতি, নাবিকবিজ্ঞা, বস্ত্র পরিধান ও ধাতুবিজ্ঞার কলাকৌশল—এসবই হলো ফিনিসীয়দের অবদান।

পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশে আর্থদের মত ভাষাভাষী যে কয়টি মানব-গোষ্ঠী প্রাচীনকালে আবির্ভূত হয়েছিল, তার মধ্যে ফিজিয়া অন্যতম। ফিজিয়া হিন্তিদের পরাস্ত করে এশিয়া মাইনর-এর উত্তর-পূর্বে রাজ্য স্থাপন করেছিল। তারা ছিল ব্রিজীয় এবং আসকানিদের সংমিশ্রণে গঠিত জাতি। প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস ব্রিজীয়গণকে অতি প্রাচীন ফিজিয়া

জাতি রূপে উল্লেখ করে গেছেন। ইয়োবোপীয় ঐতিহাসিকগণের মতে এদের ভাষা ছিল ইন্দো-ইয়োবোপীয় (প্রাচীন মতে আর্থ)। এদের প্রধান দেবতা—বগাইয়স। ঋষেদের দেবতা ‘ভগ’ ইরানে হয়েছে ‘বগ’, স্নাতোনিক ভাষায় ‘বেগু’, ফিজীয়দের ভাষায় ‘বগাইয়স’ হতে পারে। এদের আধিনিবাস কোথায় ছিল বলা কঠিন। ঋষেদে আমরা ব্রিচিং নামে এক মানবগোষ্ঠীর সন্ধান পাই, যারা ভারতের উত্তর-পশ্চিমে হরিয়াপিন্ডিতে (হারাম্মা ?) রাজত্ব করত এবং যারা প্রচণ্ড যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে পশ্চিম দিকে প্রস্থান করে (খ ৬.২৭.৫ ও ৬)। সম্ভবতঃ এরাই পরবর্তীকালে ব্রিচি বা ব্রিজি বলে পরিচিত হয়েছিল। ছয়ন সাঙ যখন ভারত পরিত্যক্ত করেন তখন কাবুলের কাছে ব্রিচিহান নামে একটি এলাকা দেখতে পেয়েছিলেন। ওখান থেকেই কি ব্রিচিগণ পশ্চিমে প্রস্থান করেছিল ? এ সবই অবশ্য

অচ্যমান। বিশ্বভারতীর হরিদাস মজুমদার মহাশয় তাঁর গবেষণামূলক এক রচনায় বলেছেন, ভৃগু শব্দ রূপান্তরিত হতে হতে সম্ভবত ক্রিজি শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

আমরা জানি, পরশুরাম বংশের ভার্গবগণ গুজরাট থেকে দক্ষিণ ভারতের কেরল অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। এর উল্লেখ পূর্বেও করা হয়েছে। ঋগ্বেদে উল্লেখ আছে যে, এরা ভালো রথ বানাতে পারত। ভৃগুরই উপাসকগণ ব্রিজিয়ান বা ক্রিজিয়ান হতে পারে। এই গোষ্ঠী এশিয়া মাইনর, মাণ্টা, ক্রোট, সিসিলিসহ স্বদ্র ঝাণ্ডিনেভিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছিল। ‘ক্রিস্টিয়ানিটি’র ইতিহাস লেখক ইউসেবিয়াস (Eusebius) এক অজানা গোষ্ঠীর উল্লেখ করে গেছেন, যারা খ্রীস্টকে বাদ দিয়ে বরকফ (Borcoph) বা বারকাবাসকে (Barcabbas) অবতার বলে মানত। এই নাম সম্ভবতঃ ভার্গব-এরই অপভ্রংশ। এছাড়া ক্রিজীয়দের মাতৃদেবী আশ্মা হলো সংস্কৃত অম্বা বা মা, পৃথিবী দেবী। অপর দেবতা অটিস (ঋগ্বেদীয় অত্রিয়—সূর্য) (ঋ ৫.৪০.৭, ১.১০০ প্রভৃতি) অপর দেবী সিবেল বা সিবাবে ভারতীয় পৃথিবী এবং তাঁর প্রিয়তম—অটিস (ঋ ৫.৮৪) বা অত্রি।

কোনো এক স্বদ্র অতীতে, সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে, ভারতীয়গণ ইয়ো-রোপের সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত লিথুয়ানিয়ায় গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। ঐদেশের ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার অভূত সাদৃশ্য বিদ্যমান। লিথুয়ানিয়ার নদীগুলোর নামের সঙ্গে কিছু ভারতীয় নদীর নামের আশ্চর্য মিল আছে। লিথুয়ানিয়ার নেমুনা, তাপ্তি, শ্রোবতী, পুরুসে

বা পরনে, নবুর্দে নামধারী নদীগুলিই তো ভারতের যমুনা, তাপ্তি, সরস্বতী, পুরুষি ও নর্মদা নদী। ঐ দেশের দেবগণের নামও দিইব, দেবুক (ডোঃ), ইন্দ্র, বরুণ, পুরুষা (পর্জন্ত), বেত্র (মিত্র) ইত্যাদি। যেসব মানবগোষ্ঠী সেখানে বাস করে তাদের নাম : কুক, পুরু, যাদব, স্বদব, সেলুস, জারুবোকাই প্রভৃতি। এইসব সাদৃশ্য এতই স্পষ্ট যে, হঠাৎ বিশ্বাস করতে মনে স্থিধা জাগে। এই বিষয়ের প্রতি ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের দৃষ্টিও ঝা-রাতি আকৃষ্ট হয়। তাঁরা প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন যে, লিথুয়ানিয়াই ছিল আর্ধদেব আদি নিবাস। কিন্তু দুঃখের বিষয়, লিথুয়ানিয়ায় ঐ যুগের কোন প্রাচীন সাহিত্য আবিষ্কৃত হয়নি। সরস্বতী নদী, ইন্দ্র, পর্জন ও মিত্র দেবতা যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছেছে তখন মনে হয় এই যোগাযোগ ঘটেছিল বৈদিক

যুগেই। উত্তর ইয়োরোপের অনেক স্থানে ও মধ্য কৃষিকার নিয়ন্ত্রণে অস্বমেধ যজ্ঞেরও বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। (ড. *Scythians* by E. H. Minns)।

ভূমধ্য সাগরের পূর্ব ঈজিয়ান এলাকায় এবং মিসরের নিকটবর্তী অঞ্চলে ক্রীট দ্বীপ অবস্থিত। সভ্যতার ইতিহাসে এই দ্বীপটি ইয়োরোপের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইয়োরোপ ও আমেরিকার প্রত্নতত্ত্ববিদগণ এই দ্বীপে খননকার্য চালিয়ে একটি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনসমূহ আবিষ্কার করেছেন। এই

এই দ্বীপবাসীগণ ৩০০০ থেকে ১৪০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত

ক্রীট দ্বীপ
প্রায় বোল শত বৎসর এক সমৃদ্ধ ও উন্নত সভ্যতার অধিকারী ছিল। এই সভ্যতার প্রভাব পশ্চিমে মিসিলি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ক্রীট দ্বীপের রাজধানী নশস নগরে মিনস রাজাদের প্রাসাদের যে ধ্বংসস্থল আবিষ্কৃত হয়েছে তা তৎকালীন নাগরিকদের সমৃদ্ধি ও বিলাসিতার সাক্ষ্য বহন করছে। নগরের পয়ঃপ্রণালী ও জল গরম করার পদ্ধতি, মহিলাগণের পোশাক-পরিচ্ছদের বিলাসিতা, তৎকালীন হস্তশিল্পের উৎকর্ষতা প্রভৃতি আজও মানুষের মনে বিশ্বাস উদ্ভূত করে। নশস ছিল লক্ষাধিক অধিবাসীসহ একটি সাগর-বন্দর এবং পূর্বের সঙ্গে পশ্চিমের এক বাণিজ্যকেন্দ্র। এই দ্বীপটি ভূমধ্য সাগরের বৃকে সেকালে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। প্রথমাবধি ভারতের সঙ্গেও স্থাপিত হয়েছিল এর বাণিজ্য-সম্পর্ক। আর্থার ইভানস-এর মতামতসারে খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় সহস্রাব্দে ক্রীটে ভারতের জাতীয় পক্ষী ময়ূর দৃষ্ট হয়। হারাপ্পা-সভ্যতার নিম্নলিখিত নিদর্শনগুলি ক্রীট-এ পাওয়া গেছে : ১. কলাক্ষেত্রে ময়ূর-এর অবস্থান ২. ভারতীয় ব্রোঞ্জ ৩. সোলমোহরে জীবজন্তুর চিত্র, যা হারাপ্পা-সভ্যতার চিত্রের অনুরূপ ৪. একশৃঙ্গা বৃষের স্থানে মেঘ।

ক্রীটের প্রাচীন লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তার পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ক্রীটের অক্ষরমালায় যে ৪৮টি অক্ষর আছে তা হারাপ্পা-সভ্যতার অনুরূপ বলে কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন। ইহাও এক সময়ে মিনস রাজবংশের পতন ঘটে এবং যারা এসে এর ধ্বংসকার্য সমাধা করেছিল, তারা এই সভ্যতার কোন বিবরণ রেখে যায়নি। মিনোয়ান সভ্যতায় মহা-মূল্যবান প্রস্তর খণ্ডের উপর খচিত অতি সুন্দর কারুকার্য হলো এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদান। গ্রীকগণ নিশ্চয়ই এই বিজ্ঞা মিনোয়ানদের কাছ থেকেই পেয়েছিল। এই মিনোয়ান সভ্যতার সঙ্গে স্থমেরীয় ও মিসরীয় সভ্যতার যোগাযোগ ঘটেছিল। ক্রীট সভ্যতার পতনের দুই-তিন শতাব্দী পরেই গ্রীক সভ্যতার উদয় হয়।

প্রাচীন গ্রীস-এর সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ছিল গভীর। লিথুয়ানিয়া বাদে

ইয়োরোপীয় ভাষাগুলোর মধ্যে গ্রীক ভাষাই সব চেয়ে প্রাচীন, সংস্কৃত ভাষার সর্বাধিক নিকটবর্তী এবং অধিকতর সাদৃশ্যসম্পন্ন। সংস্কৃতের সমজাতীয় শব্দের সংখ্যা গ্রীক ভাষাতেই সর্বাধিক অধিক।

ইয়োরোপের প্রাচীনতম ভাষা গ্রীক। হোমার, হেরোডোটাস, সক্রেটিস ও প্লেটোর ভাষা গ্রীক; কিন্তু ভারতীয় ভাষার তুলনায় তা অনেক অর্বাচীন, অনেক পশ্চাদবর্তী এবং তার ব্যবধান দুই হাজার বৎসরের কম নয়।

গ্রীক

সুতরাং কোনো সাদৃশ্য দেখা গেলে ভারতের প্রভাবেই তা সৃষ্ট হয়েছিল বলা চলে। স্থলপথ ও জলপথ, এই দুই পথেই ভারতীয় প্রভাব গ্রীসে গিয়ে পৌঁছেছিল। গ্রীক ভাষার যখন সৃষ্টি হয়নি তার পূর্বেই রচিত হয়েছিল রামায়ণ-মহাভারতের মতো সুমধুর মহাকাব্য।

প্রাচীন গ্রীকগণ মনে করতেন, কি জাতিতত্ত্ব বিচারে, কি জাতির মূল অনুসন্ধানে, কিংবা ভাষা সৃষ্টিতে, অথবা জাতীয় বৈশিষ্ট্য ক্ষুরণে, তারা সব এক। কিন্তু ইতিহাস সেই সাক্ষ্য দেয় না। নানা অঞ্চল থেকে, কেউ জানে না কোন্ কোন্ জায়গা থেকে, ভাগ্যক্ষেপে নানা জাতের মানুষ এশিয়া কিংবা আফ্রিকা থেকে (নৃতত্ত্ববিদগণের মতে) সুপ্রাচীন কালে একের পর এক প্রায় মিছিলের আকারে গ্রীক উপদ্বীপে উপনীত হয়েছিল! ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, এই জাতিগুলো এশিয়া মাইনর থেকে, ঈজিয়ান সাগরের বিভিন্ন দ্বীপ থেকে অথবা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলো থেকেই আগত। তারা ছিল সমুদ্রবিহারী এবং উপনিবেশ স্থাপনকারী। এইসব মিশ্র জাতিই গ্রীক জাতির পূর্বপুরুষ। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এক্যবোধ গ্রীক জাতি গঠনের সহায় হয়েছিল। এক হাজার খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ এই জাতির উৎসাকাল বলা চলে।

এই মিশ্র জাতিসমূহ নানা ভাষাভাষী হলেও কালক্রমে এদের মধ্যে তিনটি কথ্যভাষা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যথা: আটিক, ইয়োনিক ও সেরিক। হোমার ছিলেন এই গ্রীক জাতির মহান আদি কবি। তাঁর প্রসিদ্ধ 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি' মহাকাব্য দুটি ইয়োনিক উপভাষার আনুমানিক খ্রী: পূ: নবম-অষ্টম শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল। এর বিষয়বস্তু ছিল বারশত থেকে এগারশত খ্রী: পূ: কালের এক এশীয় রাজশক্তি, অর্থাৎ ট্রয়-ফ্রিজিয়ানদের সঙ্গে আকাইয়ান যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিগ্রহ। এই মহাকাব্য দুটিতেই গ্রীক ভাষার প্রাচীনতম রূপ রক্ষিত আছে। পরবর্তী গদ্যসাহিত্য প্রধানত: আটিক উপভাষার রচিত হয়েছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে খ্রী: পূ: ষষ্ঠ শতাব্দীর অনেক লেখ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। এখেলের গৌরবের যুগে আটিক উপভাষার অমূল্য নটক

ও গল্প গ্রন্থগুলো রচিত হয়েছিল। গ্রীক সাহিত্যের মত ঐশ্বর্যশালী প্রাচীন সাহিত্য ইয়োরোপে আর কোথাও ছিল না। প্রাচীন গ্রীক বা হেলেনীয় জাতি গড়ে ওঠে খ্রীঃ পূঃ দ্বাদশ থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে। সমুদ্র-বাণিজ্য ছিল এদের প্রধান অবলম্বন। এই জাতির নগরগুলো গড়ে উঠেছিল মিলেটাস নগরকে কেন্দ্র করে এশিয়া মাইনর-এর সমুদ্র উপকূলে, গ্রীক উপদ্বীপে, উত্তর আফ্রিকার সমুদ্র তীরবর্তী সিরীনে (Cyrene) কেন্দ্র করে, গলের (প্রাচীন ক্রাফ) তীরে প্রেসিলিয়া (বর্তমান মার্সিলিস) এবং সিসিলির কুলবর্তী সাইরাকুজ-এ। কৃষ্ণ সাগরের কূলে কূলেও এই সভ্যতা ছড়িয়ে পড়েছিল। খ্রীঃ পূঃ সপ্তম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতেও গ্রীক বা হেলেনীয় সভ্যতার মর্যকেন্দ্র ছিল এশিয়া মাইনর-এর সাগরতীরে। শিল্পকলা, দর্শনচর্চা, ব্যবসা-বাণিজ্য তথা সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ছিল মিলেটাস। এই যুগের গ্রীক বা হেলেনীয়গণ তাদের ধর্ম ও দেব-দেবীর ধ্যান-ধারণা গ্রহণ করেছিল মিসর থেকে। দেব হোরাসক্রোড়ে দেবী ইসিস ছিলেন ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী অঞ্চলে দুই শতাব্দী কালব্যাপী প্রধান আরাধ্যা দেবী।

আলেকজান্ডার-এর পূর্ব পর্যন্ত হেলেনিক (গ্রীক) সভ্যতা পূর্ববর্ণিত অঞ্চল-গুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আলেকজান্ডার-ই প্রথম এই সভ্যতাকে এশিয়া মাইনর থেকে ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। তাঁর পরবর্তীকালে সেল্যু-কাস আফ্রিক থেকে বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন। আলেকজান্ডার মিসর জয় করে তার সাগরতীরে ৩৩২ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে বিখ্যাত আলেকজান্দ্রিয়া নগরীয় পত্তন করেন। ক্রমে ক্রমে এই বন্দর হয়ে ওঠে মিসরের রাজধানী, গ্রীক ও মিসরীয় সভ্যতার মিলনক্ষেত্র এবং বিশ্ববিশ্রুত শিক্ষাকেন্দ্র। আলেকজান্ডার-এর সময় থেকে বহু ভারতীয়দের এই বন্দরে যাতায়াত এবং বসবাস শুরু হয়।

খ্রিস্টজন্মের দুই-তিন শতাব্দী পূর্বেই গ্রীক উপভাষাগুলোর সংমিশ্রণে এক আদর্শ কথ্য ও লেখ্য ভাষার সৃষ্টি হয়। এই ভাষাই গ্রীসের সর্বজনীন কথ্যভাষা হয়ে ওঠে। এই ভাষাকেই কোইনে (Koine) বলে।^১ এ ভাষা থেকেই আধুনিক গ্রীক ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। প্রাচীন গ্রীকভাষা, সাহিত্য ও দর্শন, বর্তমান ইয়োরোপীয় ভাষাসমূহের মূলে রয়েছে। গ্রীকভাষা সৃষ্টির পূর্বে এশিয়া মাইনরে ও ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী হিন্দি, মিতানি, ফ্রিজীয় ও আর্মেনীয় প্রভৃতি ভারত-ইরানীয় ভাষাগোষ্ঠীর যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান ছিল।

১. কোইনের আভিধানিক অর্থ: প্রাচীন গ্রীক ও রোমান যুগে পূর্বে ভূমধ্য সাগরীয় দেশগুলোর মধ্যে সাধারণ্যে প্রচলিত কথ্য ও লেখ্য গ্রীক ভাষা।—লেখক

গ্রীসে শুধু ভাষা নয়, ভারতীয় দেবদেবীগণও এসেছিলেন তাঁদের উপকথা ও রূপকথা সঙ্গে নিয়ে। অধিকাংশ গ্রীক দেবদেবার নামের সঙ্গে ভারতীয় দেব-দেবীর নামের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। যেমন, উষা আর্থদের অতি প্রাচীন উপাশ্র দেবী। ঋগ্বেদে এই উষা—অজুনী, বুধয়, দহনা, উষা, সরমা, সরণ্য নামে পরিচিত। গ্রীসেও এইসব দেবদেবার নাম যথাক্রমে—অর্জিনারিস, ত্রিবেইস, দফনে, ইয়স, হেলেন, এসিরিস। উষা সম্পর্কে ঋগ্বেদের ১. ১১৫. ২ ঋকে আছে : মাহুয যেমন নারীর পশ্চাৎ গমন করে, সূর্য সেরূপ দীপ্তিমান উষার পশ্চাতে আসছেন। গ্রীকগণের মধ্যেও প্রচলিত একটি আখ্যান আছে—আপেলো (সূর্য) দফনে দেবার পশ্চাচ্ছাবমান হচ্ছেন। দফনেকে ধরা মাত্র দফনে বিনাশ প্রাপ্ত হলেন, অর্থাৎ সূর্যোদয়ে উষার অবসান ঘটল। গ্রীকদের সূর্য্যদেবী এথেনা, উষার অপর ঋগ্বেদীয় নাম অহনারই রূপান্তর মাত্র। এথেনীয়গণ উষার সন্তান। গ্রীক অরফিউস হলো ঋগ্বেদীয় ঋতু বা অভূর রূপান্তরিত নাম। গ্রীক গল্পে আছে যে, অরফিউস নামে এক গায়কের জ্বর মৃত্যু হলে তিনি তাঁর গানের দ্বারা মৃত্যুদেবতাকে সন্তুষ্ট করে জীবিত করে পান একটি শর্তে। কিন্তু পথে ঔৎসুক্য বশতঃ জ্বর দিকে শর্ত ভঙ্গ করে তাকানো মাত্র জী পুনরায় অদৃশ্য হয়ে যায়। ম্যাকসম্যুলর-এর মতে এ গল্পের অর্থ হলো—সূর্য উষার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই, অর্থাৎ উদয় হলেই, উষা অস্তহিত হয়ে যায়। ইন্দ্রের আহ্ননন সম্পর্কেও গ্রীক ভাষায় অল্পরূপ গল্প আছে। হারকিউলিস অরথুসকে হনন করে রিজহান হয়েছিলেন। এখানে অরথুস হলো—বৃহৎ; একেস—অহি। মনোষী ম্যাকসম্যুলর প্রণীত *Chips from A German Workshop* নামক গ্রন্থে এই ধরনের আখ্যানের উল্লেখ আছে। এছাড়া ঋগ্বেদের জ্যোতিঃ হলো—গ্রীকদের জিউস (Zeus) এবং প্রমথ হলো—প্রমেথিউস।

পরবর্তীকালেও গ্রীসের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের যোগাযোগ নানাভাবে অক্ষুণ্ণ ছিল। গ্রীক-ঐতিহ্য অনুসারে, থেলস্ (খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী), এম্পেডোক্লিস (Empedocles, খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী) এনাক্সাগোরাস (খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী) ডেমোক্রিটিস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিকগণ শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য প্রাচ্য দেশে গিয়েছিলেন। ভারতীয় দর্শনের কাছে প্রাচীন গ্রীকদর্শন বহুসাংশে ঋণী। দার্শনিক পিথাগোরাস (খ্রীঃ পূঃ ৫৮০-৫৫০) জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী এবং নিরামিষভোজী ছিলেন। তিনি ভারতীয় ব্রাহ্মণদের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন বলেও প্রবাদ আছে। ধর্ম, দর্শন, গণিত প্রভৃতি সম্পর্কে পিথাগোরাস যেসব মতবাদ প্রচার করে গেছেন, সে সবই উক্ত শতাব্দীতে ভারতে

প্রচলিত ছিল। জন্মান্তরবাদ, পঞ্চ মহাভূত তত্ত্ব, জ্যামিতিতে পিথাগোরীয় উপপাদ্য প্রভৃতি ভারতীয় ভাবধারার কাছেই ঋণী। ম্যাক্সমুলার মনে করেন, সক্রিটিস-এর (খ্রীঃ পূঃ ৩২২) সময়েও ভারতীয় পণ্ডিতগণের যাতায়াত ছিল। শিশু আরিস্টটল-এর একজন ছাত্রশিষ্য লিখে গেছেন সক্রিটিস-এর সঙ্গে ভারতীয় দার্শনিকদের সাক্ষাৎকার ও আলোচনার কথা। প্লেটো ভারতীয় সংস্কৃতির দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্লেটোর 'রিপাব্লিক' গ্রন্থটি ভারতীয় আদর্শ ও চিন্তাধারার পুনরুৎপত্তি মাত্র (Urwick)। সংখ্যাতত্ত্ব, অঙ্ক, বীজগণিত, দশমিক, জ্যোতিষ প্রভৃতি ভারতেরই আবিষ্কার। জ্যামিতিতেও গ্রীস ভারতের কাছে ঋণী। ভারতের গুলভ সূত্র (শ্রোত সূত্রের অংশবিশেষ) অধিকতর পুরাতন। যজুর্বেদ ও ব্রাহ্মণসমূহে জ্যামিতিক নিদর্শন রয়েছে।

শুধু ভারতীয় আয়গণের সঙ্গে নয়, ইরানীয় আয়গণের সঙ্গেও গ্রীসের যোগাযোগ ছিল। পারস্য সাম্রাজ্য ছিল গ্রীসের প্রতিবেশী। পারস্য সাম্রাজ্য গ্রীস আক্রমণ করেছিলেন। গ্রীক ভাষাও ভারতীয় এবং পারস্যক ভাষার কাছে ঋণী।

ভারত-ইয়োরোপীয় গ্রীক ভাষা বাইরের থেকে আমদানি করা ভাষা। গ্রীসের গ্রীকভাষা জনগণ হলো আকাইয়ান, যারা আনুমানিক বারশত খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে গ্রীসে আগমন করে; কিন্তু কোথা থেকে তারা এসেছিল তা বলা শক্ত। সংক্ষেপে বলা যায়, গ্রীসের মানস-জগতে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল।

বর্তমান আফগানিস্তান প্রকৃত প্রস্তাবে বৈদিক যুগ থেকেই বৃহত্তর ভারতের অংশ ছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এদেশের বাহ্লিক, কাষোজ, দরদ ও গান্ধার রাজ্যের রাজগণ যোগদান করেছিলেন। বাহ্লিক হলো বর্তমানের বদক্ষান। এটি আফগানিস্তানের উত্তর-পূর্ব অংশে অবস্থিত; শতপথ ব্রাহ্মণে এর উল্লেখ আছে। বাহ্লিকের দক্ষিণে ছিল দরদ ও কাষোজ রাজ্য, যা বর্তমানে পামার নামে আফগানিস্তান

পরিচিত। ঋগ্বেদে ঋষি উপমহ্যার উল্লেখ আছে (১.১০২.২)।

কাষোজ উপমহ্যাব তাঁর পুত্র; বংশ ব্রাহ্মণে (সামবেদ) এই ঋষির উল্লেখ আছে—বিশিষ্ট বেদ-অধ্যাপক রূপে। গান্ধার রাজ্য ছিল আফগানিস্তান ও ভারতের সীমান্ত জুড়ে অবস্থিত। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে সাসানীয়গণ (পারস্যের রাজবংশ) ব্যাকট্রিয়াকে (বর্তমান বলখ বা বদক্ষান, হিন্দুকুশের উত্তরে) কাষত: ভারতীয় অঞ্চল ও অক্সাস নদীকে (আমুদারিয়া) বোদ্ধ ও ব্রাহ্মণদের নদী বলেই জানতেন। গ্রীক লেখকগণও ব্যাকট্রিয়াকে ভারতীয় প্রদেশ বলেই মনে করতেন। সেখানে সহস্র সহস্র বোদ্ধ শ্রমণ বাস করতেন।

হিউয়েন সাঙ-এর ভ্রমণবিবরণীতেও এই তথ্যই পাওয়া যায়। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত পশ্চিম এশিয়ার গ্রীক রাজা সেল্যুকাসকে যুদ্ধে পরাজিত করার পর ভারতীয় উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের সঙ্গে আরকোশিয়া (কান্দাহার), কাবুল, আসিরা (হিরাত) ও জেড্রোসিয়া (বেলুচিস্তান) রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। অশোকের সময়ে হিন্দুকুশ পর্বত পর্বন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। হিন্দুকুশ পর্বতের সাহুদেশে কপিসা নগরীতে অশোকের বাণী সম্বলিত স্তম্ভ এর সাক্ষ্য দিচ্ছে। কপিসাতে প্রাকৃত ভাষা চালু ছিল। ২০৬ খ্রীষ্ট পূর্বাঙ্গে হিন্দুকুশের দক্ষিণে ভারতীয় স্থলসেনা রাজত্ব করতেন। ঐ সময়েই গ্রীকগণ পুনরায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করে এবং কাবুল ও আরকোশিয়া জয়ের পর পাঞ্জাবেরও কিছু অংশ অধিকার করেছিল। তৎকালীন গ্রীক রাজা ও তৎপুত্র ডেমিট্রিয়াস নিজেদের ভারতীয় রাজা বলে প্রচার করতেন। ডেমিট্রিয়াস ও পরবর্তী গ্রীক রাজগণের মৃত্যুর এক পৃষ্ঠে গ্রীক ও অপর পৃষ্ঠে ভারতীয় নিদর্শন অঙ্কিত থাকত। হিন্দুকুশ পর্বন্ত ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার। ব্যাকট্রিয়ার গ্রীক রাজা দ্বিতীয় ক্যাডফিসেস (মহারাজা গোজান) ও তৎপুত্র বাসুদেব-এর মৃত্যুর একদিকে রাজমূর্তি ও অপরদিকে শিবমূর্তি শোভা পেত। বৌদ্ধধর্ম সমগ্র আফগানিস্তানে অনুপ্রবেশ করেছিল। নগরহাট-এ (জেলালাবাদ) প্রচুর বৌদ্ধ স্তূপ ও বিহার প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে। পাঁচ মাইল দূরে, হাড্ডাতে বুদ্ধদেবের মস্তিষ্কের হাড় সমাধিস্থ হয়েছিল। কোহিস্তানে এক বৌদ্ধ নগরীর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। হিউয়েন সাঙ-এর সময় পর্বন্ত বলখ্-এ (বাহ্লিক) একশত বৌদ্ধ বিহার ও ৩০০০-এর উপর বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন। কুন্ডুজ-এর (আফগানিস্তানের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত) অধিকাংশই ছিল বৌদ্ধ। বলখ্-এর রাজধানী দ্বিতীয় রাজগৃহ বলে হিউয়েন সাঙ বর্ণনা করেছিলেন। গাজ, বামিয়ান, কপিসা প্রভৃতি বৌদ্ধ নগরী রূপে পরিচিত ছিল। হিন্দুগণও সেখানে পাশাপাশি বসবাস করতেন।

চীন ও ভারত থেকে গ্রীস-রোম পর্বন্ত প্রসারিত সুদীর্ঘ স্থলবাণিজ্য পথের পার্শ্বে মধ্য এশিয়ার অক্সাস (আমুদরিয়া) ও তারিখ নদী এলাকায়, খ্রীষ্টজন্মের পূর্বে এবং সমসাময়িক কালে কয়েকটি সমৃদ্ধশালী নগর-মধ্য এশিয়া কেন্দ্রিক রাজ্য গড়ে উঠেছিল। সাংস্কৃতিক দিক থেকে এই রাজ্যগুলো ছিল আন্তর্জাতিক। কোন কোন নগরের অধিবাসীরা ইরানী ভাষায় কথা বলত, কিন্তু তার বর্ণমালা ও লিপি ছিল সংস্কৃত। গ্রীক শাসকগণই ছিল এইসব রাজ্যের শাসনকর্তা। মধ্য এশিয়ার শিল্প-সাহিত্য ও ভাস্কর্যে ছিল ভারতীয়, গ্রীক ও ইরানী ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ। প্রথম শতাব্দীতেই চীন

সীমাস্তের সিখিগণ এইসব অঞ্চল অধিকার করেন কিন্তু সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ভারতীয় প্রাধান্যই অক্ষুণ্ণ ছিল। ভারতীয়গণ এসব অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। বৌদ্ধধর্ম সেখানে দ্রুত প্রসার লাভ করে। স্থলবাণিজ্য পথের পূর্বপ্রান্তের শেষ নগরী ছিল চীনের তুনহুয়াং (বর্তমান সিনকিয়াং বা চীনা-তুর্কী-স্তানের লপনয় হ্রদের পূর্বপ্রান্তে)। ওখানকার অধিবাসীরা ছিল—চীনা, কুচিয়ান, খোটানি ও ভারতীয়। ওখানেও বৌদ্ধধর্ম ছিল। আর ছিল অজস্র বৌদ্ধগুহা।

চীনের সিনকিয়াং প্রদেশ (পূর্ব নাম চীনা-তুর্কীস্তান) প্রকৃত প্রস্তাবে ছিল ভারতীয় উপনিবেশ। প্রাচীনতম কাল থেকেই ভারতের সঙ্গে এর যোগাযোগ ছিল। এই প্রদেশের মাটি খুঁড়ে, এমন কি ৩০ ফুট মাটির নীচেও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ বহু নগরীর সন্ধান পেয়েছেন, যার অধিকাংশই ছিল ভারতীয় উপনিবেশ। কাশগড়, ইয়ারখন্দ, খোটান, কুচি, ইয়েনকি (অয়িশেন), কারাসহর প্রভৃতি অঞ্চলে মাটি খুঁড়ে প্রচুর মূর্তি, বৌদ্ধমূর্তি, বিহার, হিন্দু মন্দির প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে, যা ভারতীয় স্থাপত্যকলারই নিদর্শন। এমন কি বহু বৌদ্ধ পুষ্টিপত্রসহ পাওয়া গেছে সংস্কৃত ও পালি ভাষার পুষ্টিপত্র এবং ব্রাহ্মী ও খারোষ্ঠী লিপিতে, কাঠের কলকে, চামড়ায় ও রেশম কাপড়ের ওপর লেখা নানা নিদর্শন। এই সব অঞ্চলে যদিও বৌদ্ধধর্ম ছিল প্রবল তবু সনাতন ধর্মাবলম্বীরাও ছিলেন। নিয়্যাত, কুবের, ত্রিমুখ (ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর) যুক্ত-সালমোহর এই অঞ্চলে পাওয়া গেছে। এনডেরেতে পাওয়া গেছে গণেশের চিত্র। খোটানে ভারতীয় নৃপতিগণ বহুকাল ধরে রাজত্ব করেছিলেন, এর দীর্ঘ তালিকা তিব্বতীয় সাহিত্যে আছে। খোটানের গোমতী বিহারটি মধ্য এশিয়ার মধ্যে ছিল সর্ববৃহৎ। কুচি এবং তুরকান ছিল বহুপূর্বেই বৌদ্ধধর্ম প্রচারের এক বিশেষ কেন্দ্র। পারস্তের সিন্তানে কো-খজা পাহাড়ে ঐরাট বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্তমান রাশিয়ার অঙ্গরাজ্য উরখুর, কিরগিজ, উজবেক ও তাজিক—এই চারটি রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম বিশেষভাবে অনুপ্রবেশ করেছিল। সূচে (বর্তমান তুর্কমাক) কাসথেন্দ, স্ত্রুফা, (উরটেপে) সমরখন্দ, খোকন্দ, বোখারা, কেশ (বর্তমান স্ট্যালিনগ্রাড) প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধবিহার ছিল। দক্ষিণে উজবেকিস্তানের কারাটেগে পাহাড়ে মাটি খুঁড়ে একটি বৌদ্ধবিহার (খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর) পাওয়া গেছে। সংস্কৃত ভাষার, ব্রাহ্মী ও খারোষ্ঠী লিপিতে একটি লেখা আবিষ্কৃত হয়েছে।

এছাড়া ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে জার্মানী, ইটালী প্রভৃতি দেশের প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যে ভারতীয় আৰ্হ-সভ্যতা ও সংস্কৃতির বহু নিদর্শন একটু অনুসন্ধান করলেই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

পরিশিষ্ট

ঋগ্বেদের রচনাকাল

বিদ্যুৎ ধাতুর অর্থ—জানা । ঋগ্বেদে জানলে সব জানার শেষ হয়, তিনিই হলেন আর্য ঋষিগণ দ্বারা উদ্দীপ্ত বেদমন্ত্রের প্রাতিপাদ্য বিষয় ।

ঋগ্বেদের রচনাকাল নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই কথা ওঠে—ঋগ্বেদের রচয়িতা কে বা কারা । বেদ যাদের ধর্মগ্রন্থ, সেই সনাতন ধর্মবিশ্বাসীগণের নিকট বেদ (চার সংহিতা) হলো অপৌরুষেয় ও নিত্য । অর্থাৎ, এই সংহিতা চতুষ্টয়ের কোন রচয়িতা নেই । সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই বেদেরও সৃষ্টি, যতদিন সৃষ্টি আছে ততদিন বেদও আছে । বৈদিক ঋষিগণ এই মন্ত্রসমূহের দ্রষ্টা মাত্র । ঋগ্বেদ ধাতুর অর্থ—দর্শন । যিনি মন্ত্র দেখেছিলেন তিনিই ঋষি । ঋষিগণ ছিলেন ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তি, মহাপুরুষ, মহাকবি ; ধ্যানাবস্থিত তদন্ত চিন্তে তাঁরা সত্য দর্শন করেছিলেন । যে দেবতার কল্যাণে এই সত্য দর্শন করা সম্ভব হয়েছিল, তিনিই প্রকৃত পক্ষে রচয়িতা, আর যিনি দেখলেন এবং প্রথম উচ্চারণ করলেন—তিনিই ঋষি । কিন্তু দেবতা মাত্রই এক এবং অদ্বিতীয়, পরব্রহ্মের অংশভূত বা বিভূতিস্বরূপ । সূতরাং বেদ প্রণেতৃত্ব ঈশ্বরে অর্পিত হয়েছিল । বেদ হলো ঈশ্বরের বাক্য, এই বিশ্বাসই হিন্দুসাধকদের মধ্যে বদ্ধমূল । হিন্দু-ধর্মগ্রন্থসমূহ, হিন্দু-দর্শন, এই বিশ্বাসকেই প্রচার করে এসেছে । কবি কালিদাস লিখেছিলেন “মন্ত্র কৃতাং”, ভবভূতি প্রতিবাদে লিখলেন—‘মন্ত্র দৃশাং’ । অর্থাৎ, ঋষিরা মন্ত্র রচনা করে নি, দ্রষ্টা মাত্র । ঋগ্বেদে কতকগুলো ঋক বা মন্ত্র নিয়ে একটি সূক্ত রচিত । প্রতিটি সূক্তের শিরোনামে সেই সূক্তের দেবতা, ঋষি ও ছন্দ—এই তিনের নাম ঘোষণা করা আছে । অনেক সূক্ত পাঠ করলে উপরে প্রদত্ত ঋষিই রচয়িতা বলে অনুমিত হয় । পরমেশ্বর স্বয়ং ঋষিগণের হৃদয়ে অনুভূতি জাগ্রত করেছেন, কণ্ঠে ছন্দোময় বাণী দিয়েছেন সত্যকে প্রকাশ করবার জগ্ন, তাই হয়তো ঋষিগণকে দ্রষ্টা বলা হয় ।

ঋগ্বেদ হলো বহু মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত ঋক সমূহের সংগৃহীত এক সংগ্রহগ্রন্থ মাত্র । কথিত আছে, সূক্তদ্রষ্টা পরাশর ঋষির পুত্র কৃষ্ণ দৈপায়ন ব্যাসদেব শেষবারের মত এই ঋকসমূহ সংগ্রহ করেছিলেন । মন্ত্রসমূহ ঋক, যজুঃ, সাম—এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল, সম্ভবতঃ ব্যাসদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই, কারণ ঋগ্বেদের একটি ঋকে (১০.৯০.৯) ঋক সামানি যজুঃ—এই

তিন বেদেরই উল্লেখ আছে। বস্তুতপক্ষে, যজ্ঞে ব্যবহারের জগ্গই রচিত হয় এই সকল মন্ত্র। যজ্ঞে যেমন ‘হোতা’ ঋকমন্ত্র উচ্চারণ করেন, তেমন ‘উদ্গাতা’ সাম-মন্ত্র গান করেন (২.৪৩.১), অধ্বর্যু যজুঃমন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দেন (ঋ ২.১), আর ব্রহ্মা যজ্ঞকার্য তত্ত্বাবধান করেন। ঋগ্বেদে অন্যান্য চার ঋত্বিকের উল্লেখ স্থানে স্থানে আছে, কোথাও বা সাতজন ঋত্বিকেরও উল্লেখ আছে (ঋ ২.১.২)। সুতরাং এতেও প্রমাণিত হয় যে, ঋকসমূহের রচনা-সমাপ্তির পূর্বেই যজুঃ ও সাম ছিল। যজ্ঞকে কেন্দ্র করেই তিন প্রকার মন্ত্রের উদ্ভব হয়। অথর্ববেদের উল্লেখও ব্রাহ্মণ-আরণ্যক উপনিষদসমূহে আছে। কথিত আছে, ব্যাসদেব সর্বপ্রথম মন্ত্রসমূহ সংগ্রহ করে যেসকল মন্ত্র যজ্ঞকার্যে ব্যবহৃত হয়, সেগুলোকে প্রয়োজন মত তিন-ভাগে বিভক্ত করেন, অবশিষ্ট মন্ত্রগুলোকে অথর্ববেদে সংকলন করেন। তৎপূর্বে অথর্ববেদে সংগৃহীত মন্ত্রসমূহ অপর তিন বেদেই স্থান পেয়েছিল। অথর্ববেদের মন্ত্রগুলো যজ্ঞকার্যে ব্যবহৃত হয় না বলে তার গুরুত্ব হ্রাস পায়নি। এই বেদের মধ্যেও অতি উচ্চ ভাবসম্বলিত মন্ত্রসমূহ আছে।

সেই প্রাচীন যুগে একরূপ ধারণা ছিল যে, ঋগ্বেদ-মন্ত্রের উচ্চারণে একটি স্বর বা বর্ণের দুই প্রয়োগেই যজ্ঞমানের ভাষণ অনিষ্ট হতে পারে। সেই কারণে ঋগ্বেদের মন্ত্রসমূহ যাতে অবিকৃত থাকে, নিখুঁতভাবে সুরক্ষিত হয়, পাঠের মধ্যে কোন বিকৃতি না ঘটে কিম্বা যাতে কোন পরবর্তী রচনা প্রাক্ষিপ্ত না হয় অথবা কোন অক্ষর বা শব্দ মাত্রও বাদ না পড়ে, সেজন্য ঋষিগণ অসাধারণ প্রাতিভার পরিচয় প্রদান করে নানা পন্থার আবিষ্কার করেছিলেন। ঋষি শৌনক তাঁর চরণবাহু গ্রন্থে প্রতিটি সংহিতার সূক্ত সংখ্যা, মন্ত্র সংখ্যা ও অক্ষর সংখ্যা পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করে গেছেন। কিন্তু এতদসঙ্গেও বিস্তৃততা রক্ষা করা সম্ভব না-ও হতে পারে মনে করে, তাঁরা বৈদিক মন্ত্রের বিবিধ উপায়ে পাঠের নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন। এক একটি মন্ত্র একাদশ প্রকারে পাঠের উপায় তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন—তিনটি প্রকৃতি ও আটটি বিকৃতি পাঠ। প্রকৃতি পাঠ হলো : পদ পাঠ, সংহিতা পাঠ, ক্রম পাঠ এবং আটটি বিকৃতি পাঠ হলো : জটা, মালা, শিখা, রেখা, ধ্বজা, দণ্ডা, রথো, ঘন”। ব্রাহ্মণ রচনা সমাপ্তির পূর্বেই ঋগ্বেদ-সংহিতা দৃঢ়ভাবে অপরিবর্তিত আকার ধারণ করেছিল। শতপথ ব্রাহ্মণ দৃঢ়তার সঙ্গে লিখে গেছেন যে, যজুর্বেদের যজুঃগুলোরও বিধানবাক্য পরিবর্তন সম্ভবপর হতে পারে কিন্তু ঋগ্বেদ-সংহিতার একটি বর্ণেরও পরিবর্তন সম্ভবপর নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে, আচার্য যাস্ক-এর সময় থেকে এ যাবৎকাল ঋগ্বেদের একটি স্বর বা মাত্রারও পরিবর্তন সাধিত হয়নি। যাস্কের পূর্ববর্তী অবস্থা জানবার উপায় নেই। সম্ভবতঃ শতপথ

ব্রাহ্মণের উক্তিই সত্য। সেই যুগে লিখিত ভাষা না থাকলে এত প্রকার পাঠের ব্যবস্থা মুখে মুখে রক্ষা করা অসম্ভব ছিল।

ঋগ্বেদে উল্লিখিত ঋষিগণের অথবা রাজগণের কাল-নির্ণয় করতে পারলেই ঋগ্বেদ রচনার কাল-নির্ণয় সম্ভবপর হয়। কিন্তু উপরোক্ত ঋষিগণের বা তৎকালীন রাজগণের বংশ-পরিচয়, কিংবা তাঁদের সময়কাল অথবা তাঁদের বসতিস্থলের কোন বিবরণ কেবলমাত্র বেদ পাঠে জানা যায় না। কোন কোন স্থলে পিতৃ-নাম অথবা গোত্রনাম দেওয়া আছে যাত্র। বিশেষ বিশেষ স্থলে কে কার সম্ব-সাময়িক তারও সামান্য উল্লেখ আছে। স্কন্ধত্রয়ো বা রচয়িতাগণের মধ্যে অনেক রাজার নাম লক্ষ্যীয়। এই রাজগণ রাজষি ছিলেন। রাজার পুত্র ঋষি, আবার ঋষির পুত্র রাজা, দুই-ই ছিল। চারিবর্ষে ভেদ তখনো গড়ে ওঠেনি। স্কন্ধরচয়িতা ঋষিগণ সংখ্যায় প্রচুর ছিলেন। একমাত্র দশম মণ্ডলেই স্কন্ধরচয়িতা অথবা ত্রয়োঋষির সংখ্যা হলো ১৩৩ জন। এতদ্ব্যতীত স্কন্ধগুলোর মধ্যে অনেক ঋষির নাম উল্লেখ করা আছে। অনেক রাজার নামও আছে; তাঁরা নিজেরাই ছিলেন হয় স্কন্ধরচয়িতা, যজ্ঞে যজ্ঞমান অথবা দাতা। আর রয়েছে তৎকালে প্রচলিত ছোট ছোট কিশকিন্দী, আখ্যান, রূপকথা, ইতিকথার ইঙ্গিত, বিশেষ করে নাসত্য স্মৃতিতে। এ সবে র পরিচয় বা ইতিহাস জানতে হলে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ প্রভৃতি বৈদিক শাস্ত্রাদি, পুরাণসমূহ, রামায়ণ, মহাভারত একযোগে পাঠ ও গবেষণা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। বেদ সম্পর্কে সম্যক ধারণা করতে হলে পুরাণ অবশ্যপাঠ্য। এই বিষয়টি উপলব্ধি করেই ব্যাসদেব খুব সম্ভবতঃ বেদ সমূহ সংহিতাকারে প্রকাশ করার পরই তৎকালীন প্রচলিত পুরাণকথা সমূহ একত্র করে পুরাণ-সংহিতা সংকলন করেছিলেন। এই পুরাণ-সংহিতাকে অবলম্বন করেই তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্য পরম্পরা পরবর্তীকালে বিভিন্ন পুরাণ রচনা করতে থাকেন।

দুঃখের বিষয়, ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ এবং তাঁদের অনুসরণকারী অধিকাংশ ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ, পুরাণগুলোকে কোন গুরুত্বই দেননি। তাঁরা পুরাণ-কথাগুলো বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে করেননি। অথচ আমরা দেখতে পাই, বৈদিক সাহিত্য ও ভারতীয় প্রাজ্ঞজন পুরাণকে অতি উচ্চাঙ্গ দিয়েছিলেন। বৈদিককালে ‘পুরাণ’ গ্রন্থ ছিল। অথর্ববেদে দেখতে পাই—ঋক, সাম, ছন্দ যজ্ঞঃ যজ্ঞগুলো পুরাণ আখ্যানের সঙ্গে সেই ব্রহ্মা “থেকে লাভ হয়েছে” (ঋ ১১. ৪. ৩-৫)। ছান্দোগ্য উপনিষদে ইতিহাস পুরাণকে পঞ্চম বেদ বলে আখ্যা দিয়েছেন (১.১.৪)। উক্ত উপনিষদের মতে—ইতিহাস-পুরাণ হলো ফুল আর অথর্ববেদের যজ্ঞগুলো মোমাছি। বড় বড় যজ্ঞে ঋষিগণ বিজ্ঞানকালে স্তম্ভমুখে পুরাণকথা

গুনতেন। স্মৃতগণ পুরাণ-প্রবক্তা ছিলেন। অমিত তেজ দেবতা, ঋষি, রাজা ও অন্যান্য মহাত্মাগণের বংশবৃত্তান্ত জেনে তা ধারণ করে রাখাই ছিল স্মৃত-এর স্বধর্ম। অতি উচ্চস্তরের ব্রাহ্মণগণের মধ্য থেকেই স্মৃতগণের সৃষ্টি হতো। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে বহুস্থলে স্মৃতকে সত্যব্রত পরায়ণ, অতি বিশ্বস্ত এবং বুদ্ধিমান বিশেষণে অভিহিত করা হয়েছে। শ্রীঃ পুঃ চতুর্থ শতাব্দীতে কোটিল্য তাঁর অর্থ-শাস্ত্রে ইতিহাস-পুরাণকে বেদ আখ্যা দিয়েছিলেন এবং রাজগণকে প্রতিদিন অপরাহ্নে ইতিহাস-পুরাণ শ্রবণের জন্য পৌরাণিক স্মৃত এবং মাগধগণকে উপযুক্ত মাসিক বেতন দিয়ে নিযুক্ত রাখতে উপদেশ দিয়েছিলেন। স্মৃতগণের কর্তব্য ছিল—যেদ্রুপ দেখবেন ও শুনেবেন, অবিকল সেদ্রুপই বর্ণনা করবেন। পুরাণকার যেরূপ শুনেছেন, সেদ্রুপই বিনাবিচারে লিপিবদ্ধ করেছেন।

“স এবমুক্তো মুনিভিঃ স্মৃতো বুদ্ধিমতা বরঃ

আচচক্ষে যথাবৃত্তং যথাদৃষ্টং যথা শ্রুতম্ ॥ (বায়ু)

অর্থাৎ, “মুনিগণ কর্তৃক এই প্রকার কথিত হলে পর, বুদ্ধিমানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্মৃত, যথাদৃষ্ট ও শ্রুত, যথাযথ বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে লাগলেন।”

এই কারণেই সকল পুরাণে সব বিষয়ে ঐক্য নেই। মহাভারতে পুরুষোত্তম-বংশের দুটি বংশাবলী প্রদত্ত আছে, পার্থক্য আছে। এই সব বর্ণনা থেকে সত্য উদ্ধার করাই পুরাণ ব্যাখ্যাকারের কাজ ; পুরাণকার স্বয়ং এ বিষয়ে নিরপেক্ষ।

রাজগণের সত্য একজন করে মাগধ থাকতেন ; যাদের কাজ ছিল নিজ নিজ প্রভু-রাজগণের বংশ ও কীর্তিকলাপের বিবরণ রক্ষা করা। স্মৃতগণ এদের কাছ থেকে সমসাময়িক ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করতেন। স্মৃতগণ সকল রাজারই বৃত্তান্ত জানতেন। পরম্পরাগত স্মৃতকাহিনী ঋষিগণ কর্তৃক গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হয়ে পুরাণ নাম ধারণ করত। বান্দ্যাকি রামায়ণে অযোধ্যায় স্মৃত ও মাগধ—দুয়েরই উপস্থিতির উল্লেখ আছে।

পুরাণসমূহ পাঁচটি লক্ষণযুক্ত—“সর্গশ্চ, প্রতিসর্গশ্চ, বংশো মন্বন্তরাণিচ বংশা-নুচরিত্ত চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্” (বায়ু ৪/১০)। অর্থাৎ বিশ্বের সৃষ্টি, প্রলয়, বিশিষ্ট রাজা-ঋষি, দেবতা ও দৈত্য প্রভৃতির বংশবিবরণ, বিভিন্ন বংশীয় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির কীর্তিকলাপ ও মন্বন্তর বর্ণনা (মহাকাল—কালনির্দেশের বিশেষ সংকেত—সকল প্রকার কাল পরিমাপ)—পুরাণ সমূহের এই পঞ্চ লক্ষণ।

অনেকে পুরাণের ভাষা বিচার করে এর প্রাচীনত্ব স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। পুরাণকে মাহুকের সহজবোধ্য ও জনপ্রিয় করার আশায়, পুরাণ-কর্তাগণ যুগে যুগে প্রচলিত সংস্কৃত ভাষাস্বরূপে পুরাণের ভাষা সংস্কার করতেন। তা সত্ত্বেও পুরাণের

প্রাচীন সংগ্রহকারের ভাষা যে একেবারে নেই, তা নয়। যশাভি-গাথা এবং উশনা কবির ঐক্য সম্পর্কিত গাথাও পুরাণে আছে। প্রাচীনত্বের নিদর্শন স্বরূপ পুরাণে আৰ্ধ প্রয়োগের অপ্রতুলতা নেই; “পুরাতনস্ত কল্পস্ত পুরাণানি বিদ্ববুধাঃ” (মৎস্ত)। পণ্ডিতগণ পুরাণসমূহকে পুরাকালীন ইতিবৃত্ত বলেই অবগত আছেন।

পুরাণগুলোতে স্থানে স্থানে অতিরঞ্জন আছে। এগুলো পুরাণকারের ইচ্ছাকৃত। প্রত্যেকটি অতিরঞ্জিত বিবরণের অন্তরালে কোন নির্দিষ্ট ঘটনার নির্দেশ আছে। এই অতিরঞ্জন এতই পরিম্পূর্ণ যে, তদ্বারা প্রত্যাহিত হবার সম্ভাবনা নেই। রাম কত বৎসর বয়সে বিবাহ করলেন, বনগমন করলেন, বন থেকে প্রত্যাগমন করলেন, সিংহাসনে আরোহণ করলেন, এসব বর্ণনার অবিখ্যাত কিছু নেই; কিন্তু তিনি একাদশ সহস্র বৎসর রাজত্ব করে স্বর্গাধিরোহণ করলেন, কার্তবীৰ্য্যজূন ৮০,০০০ বৎসর জীবিত ছিলেন; অলর্ক ৬১ হাজার বৎসর রাজত্ব করেছিলেন, এ সকল ক্ষেত্রে ‘সহস্র’ হলো উপলক্ষ্যের প্রয়োগ, সম্মানিত ব্যক্তির আয়ুষ্কাল বা রাজত্বকাল অতিরঞ্জিত করে বলা হয়েছে। ‘সহস্র’ বাদ দিলেই প্রকৃত বৎসর পাওয়া যায়। পুরাণকার স্থলে স্থলে অলৌকিকত্ব আরোপের চেষ্টাও করেছেন। সাধারণ ধর্মবুদ্ধি ও যুক্তির দ্বারা তা প্রতিষ্ঠিত নয়। ধর্মের মূল অলৌকিক। ঋষি পৌরাণিক বিবরণকে ধর্মগ্রন্থ রূপ দিলেন। ফলে, পুরাণে অতিরঞ্জিত ও অভিপ্রাকৃত প্রস্তাব এলো এবং পুরাণ ধর্মশাস্ত্র রূপে পরিগণিত হলো। পুরাণকার জানতেন, জনসাধারণ যদি পুরাণে আগ্রহান্বিত হয়, তাহলেই পুরাণ কালের হাত থেকে রক্ষা পাবে। পুরাণে আছে রূপকের বাহুগা। কারণ জনসাধারণের শিক্ষা ও মনোরঞ্জনের জন্য পুরাণ রচিত হয়েছিল।

পুরাণ বেশ সমৃদ্ধ। পুরাণের সঙ্গে বেদের কোন বিরোধ নেই। পুরাণ বৈদিকে সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য করেছে। পুরাণকার বলেন, যে পুরাণ জানে না তার কাছে বেদ গ্রন্থত হবার আশঙ্কা আছে (বায়ু ৬/২০০)। সেকালে কীর্তিসাদৃশ্য, নামসাদৃশ্য কল্পিত হতো। আবার ঐতিহ্যমাত্র হেতু একই রাজার নাম বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন প্রকার আছে। পুরাণসমূহে প্রাচীন-অর্বাচীন সকল সময়েরই ছাপ আছে। পরম্পরাপ্রাপ্ত ইতিবৃত্তে এরূপই থাকবে। প্রাচীনের সঙ্গে নবোনের যোগ হলে প্রাচীন অংশের প্রাচীনত্ব বা বিশ্বকৃত্য লয় পাবে কেন?

এ কথা সত্য, আপাতদৃষ্টিতে ঋষি ও রাজগণের বংশাচরিত রচনায় পুরাণসমূহে অনেক ক্ষেত্রে কোন ঐক্য নেই। সেকালে একই রাজার বিভিন্ন নাম ছিল। একই বংশে একই নামে একাধিক রাজার নাম পাওয়া যায়। একই নামে বিভিন্ন বংশে ভিন্ন ভিন্ন রাজা দেখা যায়। ঋষিরা কোথাও বংশ বা পিতৃনামে, কোথাও

গোত্রনামে পরিচিত। এই সব কারণে অসামঞ্জস্য আছে। কিন্তু বেদ-সংহিতা এবং ব্রাহ্মণ-উপনিষদসমূহ, বিভিন্ন পুরাণ ও মহাভারত প্রভৃতি একত্র বিচার করলে সামঞ্জস্য আনয়ন করা সম্ভব। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি এফ. ই. পার্জিটার সাহেব, ভারতীয় ঐতিহাসিক এ. ডি. পুসলকার এবং রমেশ-চন্দ্র মজুমদার প্রমুখ পণ্ডিতগণ বৈবস্বত মনু থেকে আরম্ভ করে ভারতীয় ঐতিহ্য-বাহী প্রাচীন ইতিবৃত্তকে বহু গবেষণার মাধ্যমে তৈরি করেছেন। রাজগণের মোটামুটি বংশ-তালিকাও তাতে পাওয়া যায়।

বৈবস্বত মনুর পর থেকে দুটি প্রসিদ্ধ রাজবংশ ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। একটি সূর্যবংশ—মনুপুত্র ইক্ষ্বাকু থেকে; অপরটি চন্দ্রবংশ—মনুকন্যা ইলার (স্বামী সোম) পুত্র পুরুষা থেকে। ঋগ্বেদে রাজা ইক্ষ্বাকু এবং রাজা পুরুষা দুয়েরই উল্লেখ আছে; আছে তাঁদেরই সন্তানসন্ততি বহু রাজগণের নাম। চন্দ্রবংশের বহু শাখা-প্রশাখার নামও ঋগ্বেদে আছে। মহাভারতখ্যাত দ্রুপদ্রাষ্ট্র ও পাণ্ডু রাজাদ্বয়ের পিতামহ শান্তনু রাজার যজ্ঞের উল্লেখও ঋগ্বেদে পাই। ক্রপদ রাজার প্রপিতামহের নামও ঋগ্বেদে আছে। বৈবস্বত মনু থেকে শান্তনু হচ্ছেন—একানব্বই পুরুষ। শান্তনুর পূর্বপুরুষ রাজা সুর্য, জরু, কুরু প্রভৃতির নামও ঋগ্বেদে আছে। ব্যাসদেবের পিতা পরাশর ঋষি হলেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালের ঋষি, অসিত দেবল হলেন ঋগ্বেদের সূক্ত রচয়িতা; নানা কারণেই ঋগ্বেদের মন্ত্রসমূহ রচনার কাজ অব্যাহত ছিল—রাজা শান্তনুর কাল পর্যন্ত; আর একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সূক্ত রচনার সূত্রপাত হয়েছিল বৈবস্বত মনু থেকে। রাজা শান্তনুর পৌত্র-প্রপৌত্রের সময় ঋগ্বেদে বিখ্যাত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। ঋগ্বেদ কোন সময়ে রচিত হয়েছিল তা জানতে হলে বৈবস্বত মনুর রাজত্বকাল ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল নির্ধারণ করা একান্ত প্রয়োজন। প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ আছে পুরাণসমূহে। তেরটি পুরাণে সূর্যবংশের রাজগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমসাময়িক ইতিবৃত্ত মহাভারতে উল্লিখিত আছে এবং তৎকালীন সাহিত্যেও এর কিছু কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়।

বৈবস্বত মনু থেকে কুরুক্ষেত্র বা ভারতযুদ্ধ পর্যন্ত রাজগণের তালিকা স্থির হলেও কে কোন সময়ে কত বৎসর রাজত্ব করেছেন, তার কালনির্দেশ করতে না পারলে সত্যকাহিনীরও ঐতিবৃত্তিক মূল্য থাকে না। কালনির্দেশ করতে গিয়ে ইয়োরোপীয় ঐতিহাসিকগণ এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ, পুরাণসমূহে প্রদত্ত কালগণনা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে নিজেদের চিন্তা-ভাবনা মত রাজগণের গড় পর্যায়কাল কল্পনা করে নিয়েছেন। পার্জিটার সাহেব পুরাণ-

সমূহের মতানৈক্যের স্থযোগ নিয়ে প্রতি রাজার রাজত্বের গড় পর্যায়কাল সম্পূর্ণ খামখেয়ালি বশে ১৮ বৎসর অনুমান করে কাল নির্ণয় করেছেন। তাঁর মতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল ২৩০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে এবং বৈবস্বত মহুর রাজ্যারোহণ (২৫ জন রাজা $\times$ ১৮) ২৬৪০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। পুরাণকারগণের অনুসরণে পাণ্ডিত্য সাহেব মহাপদ্মনন্দের রাজ্যারোহণ বৎসরকে ‘কালবিন্দু’ স্থির করে, স্মরণাতীত কালের রাজগণের (ভারতের) কাল গণনা করেছেন। তাঁর মতে, মহাপদ্মনন্দ সিংহাসনে আরোহণ করেছেন ৩৮২ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ নন্দের রাজত্ব আনুমানিক ৪১৩ খ্রীষ্টপূর্বের শুরু হয়েছিল বলে তাঁর রচিত ভারতের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁর ‘বৈদিক ভারত’ পুস্তকে নন্দের রাজত্বকাল সম্পর্কে পাণ্ডিত্যের মতকেই অনুসরণ করেছেন। কেবলমাত্র কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কালনির্ণয়ে, বিষ্ণু পুরাণ প্রদত্ত নক্ষত্রযুগ মানদণ্ডে নির্ণীত মহাপদ্মনন্দের সিংহাসনে অধিরোহণ থেকে ভারতযুদ্ধ পর্যন্ত সমষ্টিকাল ১০১৫ বৎসর মেনে নিয়েছেন। আর ভারতযুদ্ধ কালটাকে মেনে নিয়েছেন ১৪০০ খ্রীষ্টপূর্বের সামান্য অগ্রপশ্চাতে। তিনি বৈবস্বত মহুকাল স্থির করেছেন, পাণ্ডিত্যের গড় রাজত্বকাল ১৮ বৎসর ধরে (১৪০০ + ২৫ $\times$ ১৮) ৩১১০ খ্রীঃ পূঃ। এতদ্বারা তিনি পুরাণ ও পাণ্ডিত্যের উভয়কেই সম্মান দেখিয়েছেন, কিন্তু বুদ্ধাজুষ্ঠ দেখিয়েছেন যুক্তিকে; তিনি অবশ্য ভারতযুদ্ধের কাল সম্পর্কে সন্দেহমুক্ত নন। এই যুদ্ধ তাঁর মতে, ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে হতে পারে। ১৪০০-এর পূর্বে হতে পারে কিনা সে সম্পর্কে অবশ্য কিছু লেখেননি। এই প্রসঙ্গে পুরাণসমূহে বর্ণিত আর একটি বিশেষ কালবিন্দুরও তিনি উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ যে সময় থেকে কল্যাণের হৃদয়পাত হয়েছিল সেই কালবিন্দু। পঞ্জিকা সমূহেও প্রতি বৎসর এই কল্যাণের গণনা চলে আসছে। বর্তমান বৎসরের পঞ্জিকায়, ‘কলে গর্তাঙ্গাঃ’ দেওয়া আছে ৫০৮৪। এই অঙ্ক থেকে বর্তমান ১২৮৩ খ্রীষ্টাব্দ বাদ দিলে পাওয়া যায় ৩১০১ খ্রীঃ পূঃ। এটিই তাঁর মতে জ্যোতিষিক গণনার পক্ষে সুবিধাজনক, কলিযুগের কালমুখ, বৈবস্বত মহুর রাজ্যকালারম্ভ এবং প্রলয় বৎসর, যার বর্ণনা ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে (শতপথ ব্রাহ্মণ, মহাভারত প্রভৃতিতে), ব্যাবিলোনিয় ও যিহুদীদের প্রাচীন গাণ্ডায় আমরা পাই। মেসোপটেমিয়ার বন্ধ্যা নাকি ঐ সালেই হয়েছিল। এ সম্পর্কে আলোচনা ইতিপূর্বেই এ-গ্রন্থে করা হয়েছে। ৩১০১ বৎসরটি যে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে অতি গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রাচীন ভারতের রাজগণের কাল-নির্ণয়ে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে, ভারতীয় পুরাণকারগণ যেভাবে যুগ-কল্পনা

করেছেন সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রয়োজন। পুরাণের ভিত্তি ও বর্ণনার ধারা সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানসম্মত।

দ্বিতীয় দৃষ্টিসম্পন্ন প্রাচীন ভারতের ঋগ্বেদ তৃতীয় নয়নে দেখেছিলেন, অনাদি অনন্তকাল ধরে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের আবর্তন চলছে। গণনার মানদণ্ড তাঁরা সেই দৃষ্টিতেই স্থির করেছিলেন। পুরাণসমূহে তাই মোটামুটি তিন প্রকারের পদার্থগত যুগমানের কল্পনা দেখতে পাই। এক, দৈবমান—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় প্রভৃতি দৈবগণনার ব্যাপারে এবং জ্যোতিষিক প্রয়োজনে; পঞ্জিকাসমূহে এই মান অস্থায়ী গণনা আছে। এই দৈবগণনার বর্তমানে খেতবরাহ কল্প চলছে। কল্পকাল ৪৩২ কোটি বৎসর। বর্তমানে কলিযুগ (৪,৩২,০০০ বৎসর) চলছে, যার ৫০৮৪ বৎসর গত হয়েছে বলে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ইতিবৃত্ত রচনায় এই দৈবমানের সত্যি কোন প্রয়োজন নেই।

রাজাগণের রাজ্যকাল স্থিরীকরণের ব্যাপারে পৈত্র যুগমানই প্রশস্ত। পুরাণসমূহে মৃত পূর্বপুরুষগণকে ঋগ্বেদের অমুকরণে পিতৃপুরুষ বলা হয়েছে। পিতৃগণের কালনির্ণয়ে যে মানদণ্ড ব্যবহার করা হয় তাই পৈত্র যুগমান। পৈত্র মানদণ্ড ও

লঘুমানব মানদণ্ড দুই-ই নৈসর্গিক, জ্যোতিষিক কল্পনা। লঘু
তিনটি যুগমান :
দৈব, পৈত্র ও
লঘু মানব
মানবমান—চতুর্দশ বিকল্পিতা; অর্থাৎ, চার প্রকার মাস
দ্বারা বিভক্ত এবং সকল প্রকার কালবিভাগ এই মান দ্বারাই
নিরূপিত হয়। চার প্রকার মাস হলো—সাবন, সৌর, চান্দ্র

ও নক্ষত্র। সাবন মাসে ৩০ সূর্যোদয়; সৌর মাসে সূর্য এক রাশি গমন করেন; চান্দ্র মাস হলো গুরু প্রতিপদ থেকে অমাবস্তা পর্যন্ত কাল এবং নক্ষত্র মাস চন্দ্রের ২৭ নক্ষত্র ভোগ কাল। এই চারপ্রকার মাসমানে পাঁচ বৎসরই লঘুতম। দেখা গেছে—৫ সৌর বৎসরে ৬০ সৌর মাস, ৬১ সাবন মাস, ৬২ চান্দ্র মাস ও ৬৭ নক্ষত্র মাস পূর্ণ হয়। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে এমন কোন কালবিন্দু নেই যেখানে ঐ চারপ্রকার মাসই পূর্ণ সংখ্যা প্রাপ্ত হতে পারে। মাসই এ যুগের একক বা মান—তা পরিস্ফুট।

আবার ৩৫৫ দিনে এক চান্দ্র বৎসর এবং ৩৬৬ দিনে এক সৌর বৎসর পূর্ণ হয়। সুতরাং ৩৫৫ সৌর বৎসরে ৩৬৬ চান্দ্র বৎসর পূর্ণ হয়। চান্দ্র ও সূর্যই প্রধান জ্যোতিষিক। এক নির্দিষ্ট দিনেই চান্দ্র ও সৌর বৎসর এবং উপরোক্ত লঘু মানবমান (৫ বৎসরের) আরম্ভ ধরলে দেখা যাবে, ৩৫৫ বৎসরের চান্দ্র ও সৌর বৎসরে ৭১টি (৩৫৫ ÷ ৫) লঘুমানব যুগ। ৩৫৫ বৎসরের এই যুগও নৈসর্গিক যুগকাল। এই যুগকালকে বহুকাল বলে কল্পনা করা হয়েছে। এক বহুকালে ৭১

লঘু মানবযুগ। এক হাজার লঘু মানবযুগে এক লৌকিক কল্প। অর্থাৎ, ৫০০০ বৎসর (কল্পনার যা খাড়া করা হয়েছে তাই কল্প) মহুকালকে (৩৫৫ বৎসর) এক কল্পকালে খাপ খাওয়ানো প্রয়োজন। দেখা গেল ১৪ মহু ও ৩০ বৎসরে এক কল্প হয়। প্রত্যেকটি মহুর পরে ২ বৎসর করে সন্ধিকাল ধরলে এবং প্রথম মহুর আরম্ভে ২ বৎসরের এক সন্ধিকাল ধরলে মোট পনের সন্ধি ধরা হয়। সুর্বসিদ্ধান্তে বলা হয়েছে, ১৪ মহু ও পনের সন্ধিতে এক লৌকিক মহুকল্প। এই মহুকল্প নৈসর্গিক যুগ নয়। পঞ্চবর্ষ ভিত্তিক যুগের মান-মাস পূর্বেই বলা হয়েছে। মহুকল্পকে মাস-মানে আনলে ৬০,০০০ (৫০০০ × ১২) মাস, তাকে ৩০ দ্বিগুণে ভাগ করলে ২০০০ মাস। প্রত্যেক ভাগকে (৬০০০০ ÷ ৩০ = ২০০০ মাস) পৈত্র যুগ বলা হয়। এক মহুকল্পে ৩০ পৈত্র যুগ বা পিতৃ মানদণ্ড। মহু হলো বিশেষ কাল বিভাগের নাম। এই কল্প মানদণ্ডেই গণনা শুরু হয়েছে প্রাচীন ভারতের প্রথম কিস্কিন্দীর রাজা স্বায়ম্ভুব মহু থেকে। স্বায়ম্ভুব মহুর বংশের ইতিবৃত্ত পুরাণ-সমূহে আছে। মহুবিভাগ কালনিক, তাই মহুগণকে ব্রহ্মার মানসপুত্র বলা হয়েছে। অধিকাংশ মহুকালের নাম, কোন সমসাময়িক ব্যক্তিবিশেষের নাম থেকে এসেছে, যথা : (১) স্বায়ম্ভুব (২) স্বরোচিত (৩) শুক্ৰমি (৪) তামস (৫) রৈবত (৬) চাক্রস (৭) বৈবস্বতমহু (৮) সার্বপি।

বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যেই মহুকল্প কালের (৫ হাজার বৎসরের) অন্তর্বিভাগও কল্পিত হয়েছে। কৃত বা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চারটি অন্তর্বিভাগ ‘ধর্ম-যুগ’ বলে কথিত। শুরু স্বর্বেদে এই ধর্মযুগের উল্লেখ আছে। কিন্তু এই চারটি বিভাগ অসমান। কৃত বা সত্য ৪ হলে ত্রেতা ৩, দ্বাপর ২ এবং কলি ১। অর্থাৎ, ৪ : ৩ : ২ : ১ এই হারে চার ধর্মের যুগমান বা মহুকল্প কাল। এই চারটি যুগবিভাগ ধর্মাবস্থা জ্ঞাপক। এগুলোর এক-একটি বিভাগকেই ধর্মযুগ বলে। কৃত-এর পর ত্রেতা, তৎপর দ্বাপর, সর্বশেষে কলি। এই বিভাগগুলোর আবর্তন চলতে থাকে। স্বর্বেদে ভিন বহু উল্লেখ আছে। ৫ বৎসরের লঘু মানবযুগকেও এরূপ চারটি ধর্মযুগে ভাগ করা চলে, ক্রমান্বয়ে—২৪, ১৮, ১২ ও ছয়মাস হয়। এত অল্পকাল অন্তর ধর্মাবস্থা পরিবর্তিত হয় না। তাই পাঁচ হাজার বৎসরের কল্পকালকেই ধর্মযুগে ভাগ করা হয়েছে। এরূপ ভাগ দৈবমানেও আছে, যার উল্লেখ ইতিপূর্বে করা হয়েছে। এক মহুকল্পে ৬০০০ মাস; ধর্মযুগে তা ভাগ করলে দাঁড়ায় : সত্য—২৪০০০ মাস বা ২০০০ বৎসর বা ১২ পৈত্র যুগ (২০০০ মাসে)। ত্রেতা যুগ—১৮০০০ মাস, বা নয় পৈত্র যুগ বা ১৫০০ বৎসর; তৎপর দ্বাপর যুগ—১২০০০ মাস বা ১০০০ বৎসর বা ৬

পৈত্র যুগ ; শেষ কলিযুগ—৬০০০ বাস বা ৫০০ বৎসর বা ৩ পৈত্র যুগ । পৈত্র যুগ মানে সত্য—১২ পর্যন্ত, তৎপর জ্যেতা—২১ পর্যন্ত, দ্বাপর ২৭ পর্যন্ত এবং কলি ২৮ থেকে ৩০ পর্যন্ত । মহাকল্পমানে সন্ধি-কল্পনা প্রয়োজন হয়েছিল (১৪ মহ ১৫ সন্ধি) । ধর্মযুগেও সন্ধা-কল্পনা আবশ্যক হয় । ধর্মযুগ ক্রমশঃ আসে, হঠাৎ পরিবর্তন নয় । এই সন্ধাকল্পনা খুবই চিত্তাকর্ষক : সত্যযুগ সন্ধা, তৎপর সত্য যুগ, তৎপর সত্য সন্ধাংশ ; জ্যেতা সন্ধা, তৎপর জ্যেতায়ুগ, তৎপর জ্যেতা সন্ধাংশ ; এভাবেই আসে দ্বাপর এবং কলি । এই ভাগ হয় নিরলিখিত ভাবে : কৃত বা সত্য ২৪০০০ বাস = ২'৪ ক (১ ক = ১০,০০০ বাস) = ২ ক + ১০ ক + ১০ ক অর্থাৎ, ২০০০ বাস কৃত সন্ধা + ২০,০০০ বাস কৃত + ২০০০ বাস কৃত সন্ধাংশ ; এভাবে জ্যেতা, দ্বাপর এবং কলিকেও ভাগ করতে হয় ; তাতে দাঁড়ায়, জ্যেতা—৪০০০ বাস সন্ধা + ১০,০০০ বাস জ্যেতা ও ৪০০০ বাস জ্যেতা সন্ধাংশ । দ্বাপর—১০০০ বাস দ্বাপর সন্ধা + ১০,০০০ বাস দ্বাপর ও ১০০০ বাস দ্বাপর সন্ধাংশ । তেমনি কলি—৬০০ বাস = ৬ ক = ১০০ ক + ৫ ক + ১০০ ক = ৫০০ বাস (ক = ১০,০০০ বাস ধরে) কলি সন্ধা + ৫০০০ বাস কলি + ৫০০ বাস কলি সন্ধাংশ ।

এক পুরুষ থেকে পরবর্তী পুরুষ পর্যন্ত যে কাল গত হয় তাকেই পর্যায়কাল বলে । এক পুরুষের জন্মকাল থেকে পরবর্তী পুরুষের জন্মকালের ব্যবধানই পর্যায় । জন্মের পরিবর্তে উত্তরেরই রাজ্যাবস্থা বৎসরও ধরা চলে । জন্মকাল থেকে জন্মকালের ব্যবধানই পর্যায় নিরূপণে প্রযুক্ত । পর্যায়কাল লব্ধ গণনা স্থল নির্দেশ মাত্র । কতিপয় রাজগণের রাজত্বকাল বা জন্মকাল

পর্যায়কাল

জানা থাকলে তাদের গড় পর্যায়কাল নিরূপণ করা যায়, যথা : মৌগল পর্যায়কাল বাবর থেকে বাহাদুর শা—সাত পুরুষ । বাবরের জন্ম ১৪৪৮ খ্রিঃ অঃ, বাহাদুর শা ১৬৪৩ খ্রিঃ অঃ, উত্তরের মধ্যে অন্তর ৬ পর্যায়কাল, মোট ১৬০ বৎসর । অতএব এক পর্যায়কাল প্রায় ২৬ বৎসর ($১৬০ \div ৬$) এই কথ্যে পিতৃপুত্র অক্ষর আছে । হুমায়ুন থেকে ঔরঙ্গজেব ৫ পুরুষ । প্রথমে রাজ্যারম্ভ থেকে পঞ্চমের রাজ্যশেষ (১৫৩০ খ্রিঃ—১৭০৭ খ্রিঃ) ১৭৭ বৎসর ; গড় রাজ্যকাল = $১৭৭ \div ৫ = ৩৫.৪$ বৎসর । গড় রাজ্যকাল ও গড় পর্যায়কাল এক নয় ।

প্রথম রাজা, দ্বিতীয় রাজা, তৃতীয় রাজা এই সংখ্যা গণনাই (১, ২, ৩, ৪) হলো পর্যায় সংখ্যা । পুরাণে, প্রাচীন ভারতের রাজগণের গণনার মহাকল্প বান-

দণ্ডে, প্রথম রাজা স্বায়ম্ভুব মহা থেকেই রাজগণের পর্যায় সংখ্যা

গণনার সূত্রপাত হয়েছিল । সপ্তম মহা বৈবস্বত মহার পর্যায়

সংখ্যা ৮৭ । প্রিয়ব্রত কণ্ঠের ৪২ পর্যায়ের রাজা প্রচেতাগণের পর ৮৩ পর্যায়

পর্বন্ত কোন রাজার নাম নেই। পরবর্তী রাজা হলেন ৮৪ পর্যায় সংখ্যায় দক্ষ রাজা। প্রচেতাগণের পর ২০৭ বৎসর কাল অরাজকতা ছিল।

পুরাণে স্বায়ম্ভুব মহা থেকে ৭ম মহা বৈবস্বত মহাকাল পর্বন্ত প্রধানতঃ মহাকাল কাল দ্বারাই কাল নির্দিষ্ট হয়েছে। বৈবস্বত মহা থেকে যুধিষ্ঠির পর্বন্ত ধর্মযুগ ও পৈত্র মানদণ্ড দ্বারা কাল নির্দিষ্ট হয়েছে। যুধিষ্ঠির থেকে অক্ষরাজগণ পর্বন্ত বর্ধমান ও সপ্তর্ষিমান প্রযুক্ত হয়েছে। তৎপরে শুধুমাত্র বর্ধমানদণ্ড চলেছে।

সপ্তর্ষিমণ্ডলকে কেন্দ্র করে এবং বিভিন্ন নক্ষত্র ধরে কাল গণনাকে সপ্তর্ষিমান বলে। সৌরজ্যোতিষ পরিমণ্ডলটি জ্যোষ্ঠা, মূলা, অশ্বিনী, ভরগী, আর্দ্রা, চিত্রা প্রভৃতি ২৭টি নক্ষত্রমণ্ডলে বিভক্ত। সূর্যের এই ২৭টি নক্ষত্রপথ পরিক্রমা করতে বার মাস সময় লাগে, আর এই পথপরিক্রমায় সপ্তর্ষিমণ্ডলের লাগে ২৭০০ বৎসর,

অর্থাৎ এক নক্ষত্র মহাযুগ। এক একটি নক্ষত্রে সপ্তর্ষিমণ্ডলের সপ্তর্ষি মানদণ্ড

অবস্থিতি প্রায় ১০০ বৎসর। সাতটি পবিত্র বিশিষ্ট ঋষির নামাক্ত সাতটি তারার এক গুচ্ছকে সপ্তর্ষিমণ্ডল বলে। সপ্তর্ষির প্রথম দুই নক্ষত্রের (পুলহ ও ক্রতু) মধ্যবিন্দুর দক্ষিণে সমসূত্রে যে নক্ষত্র পাওয়া যায়, সপ্তর্ষিমণ্ডলের অবস্থিতি সেই নক্ষত্রে। এটিও একটি নৈসর্গিক মান। পৌর-বিক মহাকাল গণনার আদি বিন্দু ছিল স্বায়ম্ভুব মহা। সেই সময়ে সপ্তর্ষিমণ্ডল ছিল দ্বিতীয় নক্ষত্র মূলাতে। প্রথম নক্ষত্র জ্যোষ্ঠা; দ্বিতীয় নামটিও লক্ষণীয়; এটিকে মূল, অর্থাৎ আদি বিন্দু ধরে সপ্তর্ষি মহাযুগকাল আরম্ভ। কলিযুগ আরম্ভে সপ্তর্ষিমণ্ডল ছিল মঘা নক্ষত্রে। মহাভারত ও পুরাণসমূহের মতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল সপ্তর্ষিমণ্ডল যখন ছিল মঘানক্ষত্রে। মঘা হলো বিংশতি সংখ্যক নক্ষত্র। সপ্তর্ষিমণ্ডল মূলা (দ্বিতীয়) থেকে শুরু করে প্রথম পরিক্রমার শেষে দ্বিতীয় পরিক্রমার বিংশতি নক্ষত্রে (মঘা) উপনীত হলে কলিযুগ আরম্ভ হয় এবং দ্বাপর ও কলির অন্তর কাল প্রাপ্ত হলে, অর্থাৎ কলি সঙ্ক্ৰান্ত (৫০০ মাস=৪২ বৎসর প্রায়) গতে ত্রয়মস্ত পঞ্চকে (কুরুক্ষেত্রে) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল (২৬ নক্ষত্র+২০ নক্ষত্রে উপস্থিতি+৪২ বৎসর=২৬০০+১২০০+৪২= ৪৫৪২ বৎসর গতে মহাকালের সূচনা থেকে)।

“অন্তরে চৈব সম্ভ্রাপ্তে কলি দ্বাপরোভূৎ

ত্রয়মস্ত পঞ্চকে যুদ্ধ কুরুপাণ্ডব সেনয়োঃ।”

(মহাভারত, আদি ২/১৫)

সভ্য, জ্ঞেতা, দ্বাপর—এই তিন যুগের মোট বৎসর পূর্বের হিসাব মত (২০০০+ ১৫০০+১০০০) ৪৫০০ বৎসর; তারও ৪২ বৎসর গতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়। অর্থাৎ,

স্বায়ম্ভুব মনু থেকে ৪৫৪২ বৎসর গতে। স্বায়ম্ভুব মনু থেকে বৈবস্বত মনু ৬ মনু অন্তরে = $(৩৫৫ \times ৬ + ৭ \text{ সন্ধি} = ২১৪৪)$, অর্থাৎ ২১৪৪ বৎসর পরে। সুতরাং বৈবস্বত মনু থেকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটিত হয় ৪৫৪২—২১৪৪ = ২৩৯৮ বৎসর গতে। ভারতযুদ্ধের সময়ে পরীক্ষিত-এর জন্ম। পুরাণকারগণ দেখিয়েছেন, ভারতযুদ্ধ থেকে, অর্থাৎ পরীক্ষিত-এর জন্ম থেকে মহাপদ্মনন্দ-র রাজ্যাভিষেক বিষ্ণু ও ব্রহ্মাণ্ড মতে ১৪১৫ বৎসরের ব্যবধান, আর বায়ু ও মৎস পুরাণের মতে ১৪৫০ বৎসরের ব্যবধান। এর কোনটি গ্রাহ্য? নিম্নে শ্লোক দুটি দেওয়া হলো :

“যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্

এতদ্বর্ষ সহস্রং তু জ্যেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্।” (বিষ্ণু)

“যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্

এতৎবর্ষ সহস্রং তু জ্যেয়ং পঞ্চাশদুত্তরম্।” (বায়ু)

এই দুটি শ্লোক রচনার সাদৃশ্য বিস্ময়কর, কেবলমাত্র পার্থক্য ‘পঞ্চদশোত্তরম্’ এবং ‘পঞ্চাশদুত্তরম্’-এ! ভাগবত পুরাণ লিখেছেন, এই পার্থক্য ১১১৫ বৎসর। বিষ্ণু ও ভাগবত উভয়েই পরীক্ষিতকে মধ্য নক্ষত্রে ও নন্দাভিষেককে পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রে কৈলেছেন। নন্দর মৃত্যুও পূর্বাষাঢ়াতেই। নন্দের রাজত্বকাল ২৮ বৎসর। মধ্য থেকে পূর্বাষাঢ়া ১১ নক্ষত্র যুগ, অর্থাৎ ১১০০ বৎসর। পরীক্ষিতের জন্ম কলিঙ্গা ও কলির সন্ধিস্থলে, একথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। বিষ্ণু মতে, কলিঙ্গা $৪২ + ১০১৫ + ২৮$ বৎসর রাজত্বকাল = ১০৮৫; এই মতে নন্দ মৃত্যু অবধি পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রেই থাকে। বায়ু মতে $৪২ + ১০৫০ + ২৮ = ১১২০$; সুতরাং এই মতে নন্দের রাজ্যকাল পূর্বাষাঢ়া ছাড়িয়ে যায়।

বায়ু ও মৎস মতে (বিষ্ণুতে কোন উল্লেখ নেই) নন্দ থেকে অঙ্ক রাজত্বের অবসান কাল ৮৩৬ বৎসর। উত্তর পুরাণই উল্লেখ করেছেন যে, অঙ্কান্ত কাল-এ সপ্তবিংশতি নক্ষত্র ক্ষয় হয়ে নতুন করে সপ্তবিংশতি যুগ আরম্ভ হবে। এই যুগ, নবযুগ—অশ্বিনী নক্ষত্রে আরম্ভ। মধ্য থেকে অশ্বিনীর শেষ ১২০০ বৎসর। বায়ু ও মৎস মতে, এই কাল— $৪২ + ১০৫০ + ৮৩৬ = ১৯২৮$, অর্থাৎ অশ্বিনী নক্ষত্র পার হয়ে যায়। বিষ্ণু মতে— $৪২ + ১০১৫ + ৮৩৬ = ১৮৯৩$, অর্থাৎ অঙ্ক রাজত্বের অবসান কালটি নবযুগের প্রথম মাসের মধ্যেই পড়ে। সুতরাং হুদিক থেকেই বিচার করে মনে হয়—বিষ্ণু মতই প্রামাণিক। অর্থাৎ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় (পরীক্ষিতের জন্মকাল) থেকে মহাপদ্মনন্দের রাজ্যাভিষেক ১০১৫ বৎসরের ব্যবধান। প্রখ্যাত রমেশচন্দ্র মজুমদার এই অঙ্কটিই গ্রহণ করেছেন।

খ্রীষ্টাব্দ ধরে কাল নিরূপণ করতে হলে—হর চন্দ্রগুপ্ত-এর রাজ্যকাল কিংবা কালবিন্দু ধরে অগ্রসর হতে হয়, নতুবা অজ্ঞাত বৎসর ধরে এগোতে হয়। চন্দ্রগুপ্ত ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক রাজা। গ্রীক সম্রাট আলেকজান্ডারের সমসাময়িক। আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করেন ৩২৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। ৩২৬ কিংবা ৩২৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্ত (তখনো মগধের রাজা হননি) আলেকজান্ডার-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পুরাণের হিসাব মতে ৩২০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্ত পাণ্ডাব অঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করেন। পরে নানা রাজ্য অধিকার করে ৩১৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। বর্তমান ঐতিহাসিক-গণের মতে ৩২২-২৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে শেষ নন্দ রাজাকে নিহত করে চন্দ্রগুপ্ত মগধ অধিকার করেছিলেন। পুরাণসমূহ একমত (বিষ্ণু, বায়ু, মৎস্য) যে, নন্দবংশ ১০০ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের স্ত্রী নন্দবংশীয়গণ মগধ ছেড়ে অত্র রাজ্য স্থাপন করে; এদের উচ্ছেদ করতে চন্দ্রগুপ্তর মৎস্য মতে ১২ বৎসর ও বায়ু মতে ১৬ বৎসর লেগেছিল। এই ১২ কিংবা ১৬ বৎসর, নন্দবংশের ১০০ বৎসর রাজত্বকালের সম্ভবত্ব। ৩০৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্ত-র স্ত্রী যুদ্ধে পরাজিত হয়ে গ্রীকরাজ সেল্যুকাস সন্ধি করেন। অসুস্থমান, এই যুদ্ধে শেষ নন্দবংশীয় রাজা সেল্যুকাস-এর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন মগধ-সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্তির আশায়। ৩০৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ থেকে ১০০ বৎসর পূর্বে ৪০৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে মহাপদ্মনন্দ মগধ অধিকার করেছিলেন, পরে ৪০১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে তার অভিষেক হয়। নন্দের অভিষেক থেকে (৪০১ খ্রীঃ পূঃ) অজ্ঞাত কাল ৮৪৬ বৎসর হলো ৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দ। অজ্ঞ বংশের ৩০ জন রাজা; ২৭ পর্বাণ সংখ্যায় যজ্ঞশ্রী বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তৎকালের চীনা পরিব্রাজকদের মতে ৪০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অজ্ঞের রাজা ছিলেন। তৎপর তিন রাজা ৩২ বৎসর রাজত্ব করতে পারেন, এটা অসম্ভাবিক কিছু নয়। পুরাণ মতে, মগধে নন্দবংশীয়গণ ৮৬ বৎসর (অবশিষ্ট ১৪ বৎসর অত্রজ), মৌর্যগণ ১৩৭ বৎসর, শুঙ্গগণ ১১২ বৎসর, কন্বগণ ৪৫ বৎসর ও অশ্বকগণ ৪৫৬ বৎসর রাজত্ব করেন। রাজার সংখ্যা ৬৩ জন, রাজ্যকাল মোট ৮৩৬ বৎসর।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর, মহাপদ্ম নন্দ হন প্রথম ভারত-সম্রাট। তৎপূর্ব, সহস্রাধিক বৎসর কালের মধ্যে (কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর) আর কোন ভারতীয় রাজা সাম্রাজ্য স্থাপন করতে পারেনি। নন্দ ছিলেন জাতিতে শূত্র। তৎকালীন ভারতের ক্ষত্রিয় রাজাদের তিনি যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। তাঁর রাজত্ব কালে ভারতে ক্ষত্রিয় রাজত্বের অবসান ঘটে। মহাক্ষত্র পণনান্দ্রসারে তাঁর রাজত্ব

শুক সত্যযুগে ; কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে (কলিযুগ ৫২০—কলিসম্বা ৪২) ৪৫৮ বৎসর পরে কলি যুগের অবসান হয়েছিল। কিন্তু নন্দের রাজত্বকালে ক্ষাত্রশক্তি ধ্বংস হওয়ার পুরাণকারগণের মতে, মহাপদ্ম নন্দ হলেন—সাক্ষাৎ কলি। নন্দকে বাহু পুরাণে ‘কালসম্বৃত’ উপাধি দিয়েছিলেন। ‘কালসম্বৃত’-এর অর্থ—কাল কর্তৃক আবরিত অথবা মনোনীত। এখান থেকেই নতুন কাল বা সম্বৎ সৃষ্টি। নন্দাভিষেকের বৎসরকে কালমুখ বলা হয়। এই কালমুখ থেকে ভারতবৃদ্ধ ১০১৫ বৎসর পূর্বে এবং অজ্ঞ রাজত্বের শেষ ৮৩৬ বৎসর পরে। পুরাণকারগণ আদি পৌরাণিক গণনা পরিভাষা করে কলিযুদ্ধি পরিকল্পনা করলেন। কলিতে ক্ষত্রিয়গণ বিনষ্ট হয়। নন্দাভিষেক থেকে নন্দাষ গণনা শুরু হয়েছিল। পরে তাঁরা নন্দাষকে কল্যাণতে পরিবর্তন করেন। পরবর্তীকালে, এই কল্যাণের কালমুখ আরও শক্ত বুনরাদেব উপর প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাঁরা এক নব্বত্র মহাযুগ (২৭০০ বৎসর) পঞ্চাতে টেনে নিয়ে অষ্টম সার্বণি মহুর রাজত্বের শেষ বিন্দুতে পৌঁছে দিলেন। বৈবস্বত মহুকালকে বৃদ্ধি করে সার্বণি মহুকাল পর্যন্ত টেনে দেওয়া হয়েছিল। বৈবস্বত ও সার্বণি মহুকাল একত্রে চলেছিল। ঋগ্বেদে সার্বণি মহুর উল্লেখ আছে। এই ব্যবস্থায় মহুকল্পকাল গণনা যেখানে শেষ হয়েছিল সেখান থেকে কল্যাণ শুরু হলো। আশ্চর্য এই যে, দেব যুগমানের কলিযুগ আরম্ভ এই একই বৎসরে (৩১০১ জীঃ পূঃ)। এই বৎসরটি এক বিখ্যাত কালমুখ। এখান থেকে দৈবমানের কলিযুগ আরম্ভ (পঞ্জিকা দ্রষ্টব্য) ও মহুকল্পমানের অষ্টম মহুকাল বা বর্ষিত সপ্তম মহুকাল শেষ ; নন্দাষকে কল্যাণে পরিণত করে তার কালমুখ এ বৎসরকেই দেখান হয়। কল্যাণ ৩১০১ জীঃ পূঃ থেকে শুরু হয়েছিল, এর সমর্থন দ্বিতীয় পুঙ্কেশী (খ্রীস্টীয় ৭ম শতাব্দী) কর্তৃক স্থাপিত আইহোল শিলালেখ-এ এবং আর্বিভট্টের গ্রন্থে পাওয়া যায়। কল্যাণ ও মহুকল্পের কলিযুগ আরম্ভের অব্দ এক নয়। অতীতে এই ভুল অনেকেরই করেছেন।

নন্দের রাজ্যারোহণ বৎসর স্থির হলে ঐতিহাসিক ভারতের রাজগণের কালনির্ণয় সহজসাধ্য হয়। বিষ্ণু ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের হিসাবমত নন্দ রাজ্যাভিষেকের (৪০১ জীঃ পূঃ) সঙ্গে ডিনসেট স্থিৎ-এর কল্পিত বৎসরের (৪১৩ জীঃ পূঃ) ব্যবধান সামান্য কয়েক বৎসর মাত্র।

পুরাণসমূহে কোথাও ঐতি রাজার, কোথাও ঐতি রাজবংশের রাজত্বকাল দেওয়া আছে। নন্দের রাজ্যাভিষেককে কেন্দ্র করেই পরীক্ষিত রাজার জন্ম, নন্দের রাজ্যারোহণ কাল এবং মগধে অজ্ঞরাজবংশের রাজত্বের অবসান কাল দেওয়া আছে। পুরাণসমূহের মধ্যে কিছু কিছু মতপার্থক্যও আছে। বাহু, বিষ্ণু, মৎস,

ব্রহ্মাণ্ড, ভাগবত, গুরুড় ও ভবিষ্য পুরাণ এবং মহাভারত বিচার করে কালনির্ণয়ে সামঞ্জস্য আনয়ন সম্ভব। বিষ্ণু, বায়ু, মৎস্য ই এ ব্যাপারে বিশিষ্ট পুরাণ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ থেকে নন্দ পৰ্বন্ত মোট ৩৭ জন রাজার নাম পুরাণসমূহে পাওয়া যায়। মগধের রাজা জরাসন্ধের পুত্র রাজা সহদেব ভারতযুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষে যোগ দিয়ে নিহত হন। এই বংশে (বার্হদ্রথ বংশ কুরুবংশেরই এক শাখা) সহদেবের পর থেকে মোট ২২ জন রাজা পুরাণ মতে ৫৩৫ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। শেষ রাজা রিপুঞ্জয়কে নিহত করে মুনিক প্রতোত-রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। বায়ু, বিষ্ণু, মৎস্য—এই তিন পুরাণই এই বংশের পাঁচজন রাজার উল্লেখ করেছেন। এই বংশে মুনিক প্রথম সিংহাসন দখল করলেও এবং দশ বৎসর রাজত্ব করলেও তিনি নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করেননি। তাঁর মৃত্যুর পর তৎপুত্র প্রতোত ঐ বংশের প্রথম রাজা বলে ঘোষিত হন। প্রতোত থেকে এই বংশ রাজত্ব করেন ১৩৮ বৎসর, কিন্তু বায়ু পুরাণ মতে মুনিকের দশ বৎসরের রাজত্ব ধরে ব্যাপ্তিকাল হিসাবে ১৪৮ বৎসর দেখান হয়েছে। এক পুরাণের সঙ্গে অন্য পুরাণের মতপার্থক্য এই প্রকার। এই বংশের শেষ রাজা নন্দীবর্ধন, তার পরে শিউনাক বংশ। সকল পুরাণই এই দুই বংশকে একত্র দেখিয়েছে। শিউনাক বংশের দশজন রাজার রাজত্বকালের সমষ্টি হিসাবে ৩৬২ বৎসর বায়ু ও বিষ্ণু উভয় পুরাণই দেখিয়েছে, কিন্তু ব্যাপ্তি রাজত্বকাল যোগ করে ৩৩২ বৎসর পাওয়া যায়। সমষ্টি রাজত্বের মধ্যে শিউনাক মগধ দখলের পূর্বে বারাণসীতে যে ৩০ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন সম্ভবতঃ তাও যুক্ত হয়েছে। সুতরাং এ দুই বংশ মগধে রাজত্ব করেছিলেন $১৪৮ + ৩৩২ = ৪৮০$ বৎসর। এ দুই বংশের (প্রতোত ও শিউনাক) গড় রাজত্বকাল ৩২ বৎসর। এ দুই বংশই ছিল পুত্রপরম্পরায় রাজত্ব; এতে কোন ছেদ ছিল না। উপরে বর্ণিত হিসাব মত, ভারতযুদ্ধের পরে মহাপন্নদের রাজত্বপ্রাপ্তি পৰ্বন্ত মোট $(২২ + ১৫) ৩৭$ জন রাজা $(৫৩৫ + ১৪৮ + ৩৩২) ১০১৫$ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। ফলে গড় রাজত্বকাল হয় ২৭৪ বৎসর। এই গণনা বিষ্ণু পুরাণের সপ্তর্ষি যুগের নক্ষত্র গণনার সঙ্গে মিলে যায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়, নন্দ রাজ্যাভিষেক ৪০১ খ্রীঃ পূঃ ধরলে ১৪১৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে $(৪০১ + ১০১৫)$ ।

সপ্তর্ষিযুগ মানদণ্ডে, ৩১০১ কল্যাক পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ মঘা নক্ষত্রে। পূর্বাষাঢ়া থেকে মঘা ১৭ নক্ষত্র। $৩১০১ - ১৭০০ = ১৪০১$ খ্রীঃ পূঃ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শতাব্দী। ৩১০০ খ্রীঃ পূঃ মহাকাল শেষ; ৩১০১ খ্রীঃ পূঃ থেকে কল্যাক। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ থেকে বৈবস্বত মহাকাল ২৩৪৮ বৎসরের অন্তর, এটা

পূর্বেই দেখান হয়েছে। সুতরাং বৈবস্বত মনুর আরম্ভ ১৪১৬+২৩৮৮=৩৮০৪ খ্রিঃ পূঃ। বৈবস্বত মনু থেকে ঋয়জুব মনুর অন্তর ২১৪৪ বৎসর, এটাও পূর্বে দেখান হয়েছে। সুতরাং ঋয়জুব মনুকাল ২১৪৪+বৈবস্বত মনু ৩৮০৪=৫৯৫৮ খ্রিঃ পূঃ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, ঋয়জুব মনু থেকে সত্য-ত্রৈতা-দ্বাপর—এই তিন ধর্মযুগ ও কলি সন্ধ্যা ৪২ বৎসর বাদ দিলে (৫৯৫৮ খ্রিঃ পূঃ—৪৫০০—৪২) ১৪১৬ খ্রিঃ পূঃ হয়; এইভাবে হিসাবটি ঠিকই মিলে যায়।

বৈবস্বত মনু থেকে সূর্যবংশের রাজা বৃহদ্রথ (যিনি পাণ্ডব শিবিরে যোগ দিয়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন) পর্যন্ত ৯৫ জন রাজা (তেরটি পুরাণ এ-সম্পর্কে একমত), পর্যায় কাল ৮৭ থেকে ১৮১ পর্যন্ত রাজত্ব করে গেছেন। পুরাণকারগণ কাল-গণনার ক্ষেত্রে সূর্যবংশকেই প্রাধাত্য দিয়েছেন, কারণ এই বংশে পুত্রপরম্পরাতে কোন ছেদ নেই। মনুকল্প গণনায় বৈবস্বত থেকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পর্যন্ত হয় ২৩৮৮ বৎসর (৫০০০ মনুকল্প—২১৪৪ বৈবস্বত মনু—৫০০ বৎসর কলিকাল+৪২ বৎসর কলি সন্ধ্যা)। ৯৫ জন রাজা ২৩৮৮ বৎসর রাজত্ব করলে গড় রাজত্বকাল দাঁড়ায় ২৫.২ বৎসর। এটাও কিছু অবিশ্বাস্য বাপার নয়। পুত্রপরম্পরায় যে-রাজবংশ এত সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করে গেছে (পৃথিবীতে অতুলনীয়) তাদের গড় রাজ্যকাল—২৫.২ বৎসর কি খুবই বিস্ময়কর ঘটনা ?

ভিনসেন্ট স্মিথ, উইলসন, পাজিটার এবং তাঁদের পদ্ধতি অনুসরণকারী ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ পুরাণসমূহে লিখিত রাজগণের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত রাজত্বকাল বা তাঁদের প্রদত্ত গড় রাজত্বকাল স্বীকার করতে মোটেই প্রস্তুত নন। তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কল্পিত এক-একটি গড় রাজত্বকাল ধরে গণনা করেছেন। ভিনসেন্ট স্মিথ মনে করেন, বহু পর্যায় ধরে গণনা করলে দেখা যায় যে, পর্যায়কাল কদাচিৎ ২৫ বৎসর পর্যন্ত ওঠে এবং গড় রাজত্বকালও এই সংখ্যার উর্ধ্বে যাওয়া সম্ভবপর নয় (দ্র. *Early History of India*, p. 47)। ভিনসেন্ট স্মিথ নন্দীবর্ধন ও মহানন্দীর (শিশুনাগ বংশের) পর পর রাজত্বকাল ৪২ ও ৪৩ বৎসরকে অবিশ্বাস্য মনে করেছেন। শিশুনাগ বংশের দশজন রাজার (ইতিপূর্বে প্রদত্ত) ৩৫২ বৎসর রাজত্ব এবং গড় রাজত্বকাল ৩২ বৎসরকে তিনি স্বীকার করেননি। তৎপরিবর্তে তিনি দেখিয়েছেন, ইংল্যান্ডের রানী ভিক্টোরিয়া পর্যন্ত দশজন রাজা ২৫০ বৎসর রাজত্ব করেছেন। সুতরাং তিনি শিশুনাগ বংশের রাজত্বকাল ২৫০ বৎসর ধরে গণনা করেছেন। পাজিটারও এই ধরনের দীর্ঘ রাজত্বকাল স্বীকার করতে মোটেই প্রস্তুত নন। তাঁর মতে গড় ১৮ বৎসর রাজত্বকাল ধরাই সমীচীন। অথচ আমরা ইংল্যান্ডের ইতিহাসেই দেখতে পাই, রাজা জন

থেকে তৃতীয় এডওয়ার্ডের রাজত্ব পর্যন্ত ৫ জন রাজা ১১২৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৩৭৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মোট ১৭৮ বৎসর রাজত্ব করেছেন, এদের গড় রাজ্যকাল ৩৫.৬ বৎসর; এরা পুত্রপরম্পরায় রাজত্ব করেছেন। আবার বাংলার পাল রাজবংশে দেখতে পাই নির্বাচিত রাজা গোপাল থেকে পুত্রপরম্পরায় তৃতীয় বিগ্রহ পাল পর্যন্ত ১২ জন রাজা ৩২০ বৎসর রাজত্ব করেছেন এবং তাদের গড় রাজত্বকাল ২৬ বৎসর। ভারতের গুপ্ত বংশে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত (৩২০ খ্রীস্টাব্দ) থেকে স্কন্দগুপ্ত পর্যন্ত ৫ জন রাজা মোট ১৪৭ বৎসর, অর্থাৎ গড়ে প্রায় ৩০ বৎসর রাজত্ব করেছেন। মৌগল রাজত্বে হুমায়ুন থেকে ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত ৫ জন রাজা ১৫৩০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ১৭৭ বৎসর, অর্থাৎ গড়ে ৩৫ বৎসর রাজত্ব করে গেছেন। দাক্ষিণাত্যের বৃহত্তর পল্লভ রাজত্বে, সিংহ বর্মণ থেকে দ্বিতীয় নন্দী বর্মণ, ৫৫০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ৭২৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ৯ জন রাজা ২৪৬ বৎসর, অর্থাৎ গড়ে ২৭ বৎসর রাজত্ব করেছেন। নেল্লোর-গুণ্টুরের পল্লভগণ ও বিরুপাচ বর্মণ ৩৭৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে দ্বিতীয় বিষ্ণুগোপ বর্মণ পর্যন্ত ৭ জনে মোট ২১০ বৎসর, গড়ে ৩০ বৎসর করে রাজত্ব করে গেছেন। স্কটল্যান্ড যখন স্বাধীন ছিল রাজা প্রথম ডেভিড থেকে তৃতীয় আলেকজান্ডার পর্যন্ত (১১২৪ খ্রীঃ থেকে ১২৮৬ খ্রীঃ) ৫ জন রাজা ১৬২ বৎসর, অর্থাৎ গড়ে ৩২ বৎসর করে রাজত্ব করে গেছেন। ইয়োরোপে হ্যাপসবার্গ রাজবংশ, প্রথম রুডলফ থেকে ম্যাক্সিমিলান (প্রথম), ১২৭৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৫১৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ৮ জন রাজা মোট ২৪৬ বৎসর, অর্থাৎ গড়ে ৩০ বৎসর করে রাজত্ব করে গেছেন। ইংল্যান্ডে প্রথম উইলিয়াম থেকে ৪র্থ এডওয়ার্ড পর্যন্ত বোল জন রাজা ১০৬৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৪৮৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মোট ৪১৭ বৎসর, গড়ে ২৬ বৎসর করে রাজত্ব করেছিলেন, যদিও এক্ষেত্রে তিনটি ছেদ পড়েছিল। বাংলার সেন বংশের তিন রাজা—বিজয় সেন, বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন পর্যায়ক্রমে ১০৭৫ থেকে ১২০৫ খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত ১৩০ বৎসর, গড়ে ৪৩ বৎসর করে রাজত্ব করে গেছেন। পাল বংশে ধর্মপাল ৭৭৫ থেকে ৮১০ খ্রীস্টাব্দ মোট ৩৫ বৎসর ও তৎপুত্র দেবপাল ৮১০ থেকে ৮৪৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মোট ৩৭ বৎসর রাজত্ব করেছেন। ঐ বংশেই ৬ষ্ঠ রাজা নারায়ণ পাল ৮৬১ থেকে ৯১৭ খ্রীস্টাব্দ মোট ৫৬ বৎসর ও তৎপুত্র ৯১৭ থেকে ৯৫২ খ্রীস্টাব্দ মোট ৩৫ বৎসর, সর্বমোট ৯১ বৎসর রাজত্ব করেছেন। অথচ তিনসেন্ট শ্মিথ সাংহেব পর পর ২ জন রাজার ৮৫ বৎসর রাজত্বকে অবিশ্বাস্ত মনে করেছিলেন।

নন্দ রাজ্যাভিষেক ৪০১ খ্রীঃ পূঃ কালবিন্দু ধরে নিজে মহুকল্প, সপ্তর্ষিযুগ ও কলাস্ক মানদণ্ডে একই ফল পাওয়া যাচ্ছে। তিনসেন্ট শ্মিথের মতে নন্দ-রাজত্ব

৪১৩ খ্রীঃ পূঃ । ৪১৩ খ্রিস্টাব্দে বিন্দু ধরে গণনা করলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয় ১৪২৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে ।

শিল্পনাক বংশীয় নন্দীবর্ধন আনুমানিক ৪৬৫ খ্রীঃ পূর্বাব্দে এক খাল খনন করে- ছিলেন, একথা লিপিবদ্ধ আছে উড়িষ্যার রাজা ধরবেল-এর উৎকর্ষ শিলা-লিপিতে । (ড. *Early History of India by Vincent Smith*, p. 44) । পুরাণের হিসাব মতে নন্দীবর্ধনের রাজত্বকাল খ্রীঃ পূঃ ৪৮৬-৪৪৪ । হুতরাং পুরাণকারের হিসাব যে মোটামুটি ঠিক, তা প্রমাণিত হয় ।

পৌরাণিক গণনার, সূর্যবংশের গড় রাজত্বকাল গোষ্ঠীগতভাবে নিম্নরূপ :

১. বৈবস্বত থেকে মাদ্বাতা ২০ জন রাজা, পর্যায় সংখ্যা ৮৭ থেকে ১০৬, মোট রাজত্বকাল ৩৮২ বৎসর, গড় রাজত্বকাল ১৯'১ বৎসর ।

২. মাদ্বাতার পর থেকে সগর পর্যন্ত ১৯ জন রাজা, পর্যায় সংখ্যা ১০৭ থেকে ১২৫, মোট রাজত্বকাল ৫০৫ বৎসর, গড় রাজত্বকাল ২৬'৩ বৎসর ।

৩. সগরের পর থেকে মূলক পর্যন্ত ১৬ জন রাজা, পর্যায় সংখ্যা ১২৬ থেকে ১৪১, মোট রাজত্বকাল ৫০২ বৎসর, গড় রাজত্বকাল ৩১'৩ বৎসর ।

৪. মূলক-এর পর থেকে রাম পর্যন্ত মোট ১০ জন রাজা, পর্যায় সংখ্যা ১৪২ থেকে ১৫১, মোট রাজত্বকাল ৩২৫, গড় রাজত্বকাল ৩২'৫ বৎসর ।

৫. রাম-পুত্র থেকে বৃহৎল পর্যন্ত মোট ৩০ জন রাজা, পর্যায় সংখ্যা ১৫২ থেকে ১৮১, মোট রাজত্বকাল ৬৮৪, গড় রাজত্বকাল ২২'৮ বৎসর ।

মহুকল্প মানসে প্রাপ্ত রাজত্বের পরিমাণ, সপ্তর্ষি নক্ষত্র মানসে দ্বারা সমর্থিত হয়েছে, জ্যোতিষীদের কল্যাণ কালমুখ ধরে গণনাতেও যে সমর্থন পাওয়া গেছে তাৎপক্ষ্য কি ইংরেজ ঐতিহাসিকগণের স্বেচ্ছাচারী কল্পিত সংখ্যাই অধিকতর প্রামাণ্য ? কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ২৮ পৈত্রিক যুগে ১৪১৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে ঘটেছে, এটাই স্থূল গণনা । এক্ষেত্রে প্রকৃত বৎসর নিরূপণ হয়তো সামান্য কয়েক বৎসরের হেরফের হতে পারে ।

এই অনুসারে প্রথম বিশ্বস্তর রাজা স্বায়ম্ভুব মহু খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় ৬০০০ বৎসর পূর্বে (৫২৫৮ খ্রীঃ পূঃ) প্রথম পৈত্র যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন । ঋগ্বেদের আদি স্মৃতি-রচয়িতা অথবা দ্রষ্টা বৈবস্বত মহু জৈতার ১৩ পৈত্র যুগে প্রায় চার সহস্র বৎসর পূর্বে (৩৮১৪ খ্রীঃ পূঃ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন । ২৪ পৈত্র যুগ-মানে, দ্বাপরে রামচন্দ্র ২১২৪ খ্রীঃ পূর্বাব্দে (পর্যায় সংখ্যা ১৫১) এবং শ্রীকৃষ্ণ ২৭-২৯ পৈত্র যুগের সন্ধিতে ১৪৫৮ খ্রীষ্ট পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন । শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কাল দ্বাপরায়ণ সংস্করে ও কলি আরম্ভে । (স্বায়ম্ভুব মহু ৫২৪৮—৪৫০০ = ১৪৫৮) ।

পূৰ্বেই উক্ত হয়েছে, ঋগ্বেদের সূক্ত রচনার সূত্রপাত হয়েছিল—১৩ পৈত্র মানে ৮৭ পর্যায় সংখ্যায় বৈবস্বত মনু থেকে এবং তা চলেছিল যুধিষ্ঠির-এর প্রাপিতা-মহ, ভীষ্মের পিতা শান্তনুর রাজত্বকাল অবধি। শান্তনু স্বাপর যুগের শেষভাগে ২৭ পৈত্র যুগে ১৭৮ পর্যায় সংখ্যায় হস্তিনাপুরের রাজা ছিলেন। গড রাজত্বকাল ২২'৮ ধরে হিসাব করলে শান্তনুর রাজত্বকাল খ্রীঃ পূঃ পনের শতাব্দীর শেষভাগে পড়ে। ঋগ্বেদের সূক্ত-রচয়িতা অসিত দেবল। অসিতপুত্র দেবল, ভীষ্মের সময় ছিলেন। দেবল পাণ্ডবদের সময় ছিলেন; তার ছোট ভাই ধোম্য কুরুকুলের পুরোহিত। সূতরাং বেদের রচনাকাল খ্রীঃ পূঃ ঊনচল্লিশ শতাব্দী থেকে খ্রীঃ পূঃ পনের শতাব্দী পর্যন্ত। এই সুদীর্ঘকালে ৯২ জন রাজার ধারাবাহিক রাজত্বের কথা আমরা পুরাণসমূহে পাই। এই রাজগণের নাম অলৌক বা কল্পিত নয়, তার প্রমাণ বৈদিক সাহিত্যে, চার বেদে এবং ব্রাহ্মণসমূহে লিপিবদ্ধ আছে। এদের অনেকেই ঋগ্বেদের সূক্ত-রচয়িতা, যজ্ঞের যজমান অথবা বিশিষ্ট দাতা রূপে বর্ণিত হয়েছেন। কে, কোন সময়ে রাজত্ব করেছেন তা ধারণা করার জন্য পর্যায়ক্রমিক একটি তালিকা এই সঙ্গে প্রদত্ত হলো। একই পর্যায় সংখ্যায় যাদের নাম থাকবে তাঁরা সমসাময়িক, এটাই ধরে নিতে হবে। ঋগ্বেদের কোন কোন স্থানে রাজগণের পিতৃনাম উল্লেখ করা হয়েছে, কোথাও সমসাময়িক রাজার নাম এবং বংশের কথাও বলা হয়েছে, যেমন : পুরু বংশ (ঋ ১০.৪৮. ৫), যদুবংশ (৮. ৬. ৪৬), চেদিবংশ (ঋ ৮. ৪) প্রভৃতি। এই রাজগণ ছাড়াও বহু রাজার নাম ঋগ্বেদে রয়েছে, যাদের পরিচয় পুরাণসমূহে যেঁটে পর্যায়ক্রমে উপস্থিত করা বর্তমানে এই বৃদ্ধ গ্রন্থকারের পক্ষে শারীরিক কারণেই আর সম্ভব নয়। কিন্তু এই তালিকা থেকে এটিই প্রমাণিত হয় যে, ঋগ্বেদে সংকলিত মন্ত্রসমূহ সুদীর্ঘকাল (দ্বিসহস্রাধিক বৎসর)—নিরানব্বই পুরুষ ধরে দৃষ্ট বা রচিত হয়েছিল এবং ঐ মন্ত্রগুলো কোন এক নির্দিষ্ট সময়ের রচনা নয়।

প্রাচীন আৰ্ঘগণ ইতিবৃত্ত লিখতে জানতেন না, এই অপবাদও সম্পূর্ণ অসত্য এবং অজ্ঞতাপ্রসূত। আৰ্ঘগণের ইতিবৃত্ত ভাবনার উৎকর্ষ বিচারের ক্ষেত্রে পুরাণই হলো জাজ্জাল্যমান প্রমাণ। পুরাণে প্রায় ছয়-হাজার খ্রীঃ পূঃ থেকে ৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ৬৩৯৩ বৎসরের অথও রাজক্রম বিধৃত আছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এ-এক অতুলনীয় ঘটনা।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আচার্য ম্যাক্সমুলার-এর মত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কি করে ঋগ্বেদের রচনাকাল তিন-চার শতাব্দী বলে অনুমান করতে পারলেন, সে কথা ভেবে সত্যিই আশ্চর্য হতে হয়। এটা তিনি কী করে ভাবতে পারলেন যে,

এর রচনা শুরু হয়েছে মাত্র খ্রীঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে? তিনি হয়তো ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বেদ-সংহিতার চর্চা করেননি এবং পুরাণসমূহকে করেছেন সম্পূর্ণ অবজ্ঞা। একটা বন্ধমূল ভ্রান্ত ধারণা, অর্থাৎ আঁধার ভাৱতে বহিরাগত, এই ভাবনাই ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণকে হয়তো এমনি অন্ধ করে রেখেছিল। কিন্তু ঋগ্বেদ যে খ্রীষ্টপূর্ব পনের থেকে বারো শতাব্দীর বহু পূর্বেরই রচনা, এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ তো সরস্বতী নদী। ঋগ্বেদের যুগেই তো এই নদী ছিল পূর্ণ ঘোঁষনা এবং খরস্রোতা। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দে এই নদী শুকিয়ে যেতে থাকে এবং খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে সরস্বতীর স্রোতধারা সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়। এই কারণেই হারাপ্পা-সভ্যতার পতন ঘটে। সুতরাং ঋগ্বেদের রচনাকাল কোন-ক্রমেই হারাপ্পা-পরবর্তী নয়। কোনো যুক্তিবাদী মানুষ এই বাস্তব ঘটনা অগ্রাহ্য করতে পারেন না, এটাই আমার ধারণা।

যাহোক, ভারতবর্ষ পরাধীন ও পরপদানত ছিল। প্রায় আট শত বৎসর এই দেশ বৈদেশিক রাজশক্তির গোলামী করেছে। এই কারণে তাদের অতীত যে এমন গৌরবোজ্জ্বল—একথা প্রত্নজাতীয়গণের পক্ষে বিশ্বাস করা সত্যিই কঠিন ছিল। তাঁদের পক্ষে মিসর, সূমের, ব্যাবিলোন প্রভৃতি সভ্যতার প্রাচীনতা স্বীকার করতে বাধা ছিল না, কারণ এসব সভ্যতার বংশধর বলে পরিচয় দিতে এবং সেই সভ্যতার দাবীদার হতে আজ আর কেউ নেই। কিন্তু ভারতীয় আৰ্য-সভ্যতা আজও জীবন্ত। খ্রীষ্টপূর্ব ছয় হাজার বৎসর থেকে যে সভ্যতা-সংস্কৃতির সূত্রপাত তার প্রবাহ আজও অব্যাহত। বিদেশী পণ্ডিতেরা এই সভ্যতাজানেন বলে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনেই তাঁরা এতকাল এই বিপরীত পথে পরিক্রমা করে চলেছেন। দুঃখের হলেও কথাটা যে অসত্য নয়, অহু-সন্ধিসু পার্থক্য এই গ্রন্থ থেকেই তার অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারবেন।

ঋগ্বেদের বহু স্থলেই ভৃগু, অথর্বা, দধীচি, অঙ্গিরা, কশ্যপ, অত্রি মনু প্রভৃতি প্রাচীন নমস্ত ঋষিগণকে ‘পূর্বকালীন ঋষি’ বলে উল্লেখ করে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে। ঋগ্বেদের ৬.২১ সূক্তে প্রাচীন কালের বিখ্যাত ঋষি তরঙ্গাজ নিজেই অর্বাচীন ঋষি বলেছেন—পূর্বকালীন জাত পুরাতন ঋষিগণ, মধ্যকালীন ও ইন্দোনীকৃত ঋষিগণের উল্লেখ করেছেন। অপর বিখ্যাত ঋষি বিশ্বামিত্র, (৩.৩২ সূক্তে) পুরাতন, মধ্যতন, অধুনাতন স্তোম বা স্তুতির উল্লেখ করেছেন। বৃহস্পতি হলেন ঋগ্বেদের একজন দেবতা (ঋ ১০.৬৪.৪, ২.৩৩.২. ৪.৫০ এবং ৭.২৭ প্রভৃতি)। ঋগ্বেদের অনেক সূক্তে তিনি দেবতা রূপে স্তুতি লাভ করেছেন। ঐ ঋগ্বেদেই দেখা যায়, তিনি একজন সূক্ত-রচয়িতা

ঋষি ছিলেন (১০.৭২, ১০.৬৮.১২ প্রভৃতি)। বিখ্যাত ঋষি অবান্ত্র বৃহ-
স্পতিকে নিম্নলিখিত বাণ্যে প্রণতি জানিয়েছিলেন : “যিনি অনেক পুরাতন
ঋক রচনা করে গিয়েছেন, এখন যিনি মেঘলোক নিবাসী হয়েছেন, সেই
বৃহস্পতিকে এই নমস্কার করলাম।” বিভিন্ন দেবতা যেমন মানুষ রূপে ধরাভলে
অবতীর্ণ হন, তেমনি বৈদিক যুগে শ্রেষ্ঠ মানুষও প্রতিলোম ক্রিয়ায় দেবতায়
পরিণত হতেন। একে ‘দিবি আরোহণ’ বলে। শ্রেষ্ঠ মানুষ প্রথমে মানুষ
রূপেই পূজা পেতে থাকেন, তৎপরে দেবতা হন এবং তৎপরে আকাশের উজ্জল
নক্ষত্র রূপে কল্পিত হন। বৃহস্পতিও প্রথমে মানুষ ঋষি, তৎপরে দেবতা, তৎপরে
আকাশের উজ্জলতম জ্যোতিষ্ক। কৃষ্ণ মানুষ, কৃষ্ণ নারায়ণ, কৃষ্ণ সূর্য। রামও
তরুণ; ধ্রুব মানুষ, রাজা, আবার জ্যোতিষ্ক। মহুপিতা বিবস্বান মানুষ ছিলেন,
আবার ঋগ্বেদেই তিনি সূর্যের অপর একটি নাম রূপে বিরাজিত। দক্ষ রাজা
এবং প্রজাপতি, আবার দেবতাও। উল্লেখ্য যে সপ্তর্ষিমণ্ডল দৃষ্ট হয় তা
ভারতেরই প্রাচীন সাতজন ঋষির নামে চিহ্নিত। এই সবের মধ্যেই আমরা
ঋগ্বেদের প্রাচীনতার প্রমাণ পাই।

প্রাচীনতম কাল থেকেই—অন্ধকারাচ্ছন্ন অতীতে যখন দেবতা ও মানুষ
একাকার হয়েছিল, সেই সময় থেকেই আৰ্য রাজা ও ঋষিকণ্ঠে বেদের মন্ত্রসমূহ
উচ্চারিত হতে শুরু করেছিল। এর প্রমাণ আমরা পাই বেণপুত্র পৃথু রাজার
(স্রবস্বতী তীরে) যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জলিত করা থেকে (ঋ ১০.১৪৮ দ্রষ্টব্য)। আৰ্যগণ
ভারতেরই সন্তান, ভারতীয় আৰ্যেরা দেবগণের আরাধনায় সমণিত-প্রাণ। তাঁরা
বহিরাগত নন। চতুর্বেদ তাঁদেরই কঠিনিস্ত সম্পদ।

পুরাণসমূহে ও রামায়ণ-মহাভারতে আমরা বৈবস্বত মহুর বংশধরদের পরিচয়
পাই, বহু রাজার নামও পাই যাদের মধ্যে অনেকেই ঋগ্বেদের সূক্ত-রচয়িতা,
যজ্ঞের যজমান অথবা যশস্বী দাতা। মাঙ্কাত্ত, যমাত্তি, ভরত, অভ্যবতী,
ভাবয়ব্য, ত্রসঙ্কহ্য, দিবোদাস, সূদাস প্রভৃতি সম্রাটগণও ঋগ্বেদে আছেন।
দুঃশন্তপুত্র ভরতের পরবর্তী সময় (মহু থেকে ২৪ পুরুষ রাজা ভরতের আবির্ভাবের
পূর্বে রচিত সূক্ত সংখ্যা অধিক নয়) থেকেই ঋগ্বেদের সূক্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে
থাকে। এই ভরত থেকেই দেশের নাম ভারতবর্ষ। ভারত বংশেরই রাজা
কুরু থেকে এই বংশের নাম কৌরব বলে পরিচিত হতে থাকে। ইতিপূর্বেই
ভারতবংশ থেকেই দুটি শাখা বেরিয়েছিল (ঋগ্বেদে যাদের কৃষ্ণিগণ বলা হয়েছে)
বৈবস্বত মহু থেকে প্রায় ৬০ পুরুষ পরে, অর্থাৎ পরবর্তীকালে তাঁরা পাঞ্চালগণ
নামে পরিচিত হয়েছিলেন। এদের দুটি রাজ্য—উত্তর পাঞ্চাল ও দক্ষিণ পাঞ্চাল

বিখ্যাত হয়েছিল। উত্তর পাঞ্চালের প্রথম বারজন রাজার মধ্যে অন্ততঃ আটজন রাজার নাম স্মৃতি-রচয়িতা রূপে আমরা ঋগ্বেদে পাই। যুদগল এ-বংশেরই প্রথম বিখ্যাত রাজা ও স্মৃতি-রচয়িতা; বানী ইন্দ্রসেনা যুদ্ধে তাঁর রথের সারথি ছিলেন (ঋগ্বেদ)। ক্ষত্রিয় হয়েও তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ ও তাঁর পুত্রপৌত্ররা ব্রাহ্মণ-ঋষি। ঋষি উশিজ বংশে পর পর অন্ততঃ ছয়জন ঋষির নাম পাই, যারা ঋগ্বেদের স্মৃতি-রচয়িতা। রত্নগণ, ইবিরথ, কথ প্রভৃতি অনেকেই আছেন ঋষি-বংশে, যারা পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ঋগ্বেদের স্মৃতি রচনা করে গেছেন। বহু ঋষি বংশের উল্লেখ আমরা ঋগ্বেদে পাই। বায়ু ও মৎস্য পুরাণে ঋষি বংশসমূহের পরিচয় বিধৃত আছে; ঋগ্বেদের কালেই আৰ্য-সভ্যতা ও সংস্কৃতি সমগ্র উত্তর ভারতে, দক্ষিণের বহুলাংশে ও বিদর্ভে ব্যাপ্ত হয়েছিল। ঋগ্বেদ রচনার সমাপ্তি কালে, দুই-তিন পুরুষের মধ্যেই ভারতযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, সেই যুদ্ধে ভারতের উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম সকল দিকের প্রায় সব নরপতিগণই যোগ দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গেই পূর্বের প্রাগজ্যোতিষপুর, দক্ষিণের কেরল, চোল, পাণ্ড্য, বিদর্ভ, অঙ্গ, মালব প্রভৃতি রাজ্যের নাম মহাভারতে দেখতে পাই। বৈদিক যুগের ঋষিগণ, অর্থাৎ অসিত, দেবল, কৃষ্ণ বৈপায়ন প্রভৃতি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ে জীবিত ছিলেন এবং উক্ত যুগের রাজা শান্তনুর পুত্র ভীষ্মদেব ঐ যুদ্ধে কৌরব পক্ষে প্রধান সেনাপতি পদে বৃত্ত ছিলেন। সুতরাং বৈদিক যুগ ও ভারতযুদ্ধের মধ্যে সময়ের ব্যবধান অধিক ছিল না।

মোট কথা, ভারতের সেই উষাকাল থেকেই এক উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় আমরা এই ধর্মগ্রন্থের মধ্যে পাই। আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার উন্মেষ থেকে শুরু করে তার পূর্ণ পরিণতির রূপটিও আমরা পাই এই গ্রন্থে, যা সত্যিই ছিল দীর্ঘকালের সাধনালব্ধ সম্পদ।

পৌরাণিক রাজগণের পর্যায়ক্রমিক তালিকা

পর্যায় সংখ্যা	রাজগণের নাম	ঋগ্বেদের সূক্ত/ঋক সংখ্যা
৮৭	বৈবস্বত মনু	৮. ৪২, ৮. ২২-৩০-৩১
৮৭ক	সাবর্ণি মনু	১০. ৬২. ২-১১
৮৮	নাভানৈক্ষিট (মনুপুত্র)	১০. ৬১. ১
৮৮	শর্যাত	১. ১১২. ১৭
৮৮	ইক্ষ্বাকু	১০. ৬০. ৪
৮৮	ইলা (বৈবস্বত-কন্যা)	১. ৩২
৮৯	পুরুরবা (ইলাপুত্র)	১০. ২৫. ১. ৩১. ৪
৯০	আয়ু (ঐ পুত্র)	১০. ৪২. ৫, ১. ৫৩. ১০
৯১	বৎসপ্রি (নাভাগ বংশ)	১০. ৪৫
৯১	নহুব (আয়ুপুত্র)	১. ৩১. ১১, ৮. ৬
৯২	যযাতি (নহুবপুত্র)	১. ৩১, ১০. ৬৩. ১
৯২	পৃথু	১০. ২৩. ১৪, ৬. ২০. ৮
৯৩	পুরু	১. ১০৮. ৮
৯৩	যতু	৮. ১০০. ৫, ১. ১০৮. ৮
৯৩	তুর্বশু	৮. ১০০. ৫, ১. ১০৮. ৮
৯৩	অনু	৮. ১০০. ৫, ১. ১০৮. ৮
৯৩	ঋহু	৮. ১০০. ৫, ১. ১০৮. ৮
৯৪	জমোজয় (পুরুরাজার পুত্র)	৮. ৩
১০৫	যুবনাশ	গোপথ ব্রাহ্মণ
১০৬	মাকাতা যৌবনাশি	৮.৪১.১২, ১.১১২.১৩, ১০.১৩৪
১০৭	পুরু কুংস (ঐ পুত্র)	৪. ৪২, ৮. ১২. ৩৬
১০৮	ঋসদন্য (ঐ পুত্র)	৪. ৪২, ৮. ১২. ৩৬
১০৮	মরুত (সম্রাট, তুর্বশু বংশ)	
১০৯	তুক্ষি (ঋসদন্য-পুত্র)	৮. ২২. ৭
১০৯	দুহস্ত	শতপথ ব্রাহ্মণ
১১০	ভরত	৬. ১৬. ৪
১১০	চিত্রবধ (অনু বংশ)	৮. ২১. ১৭

পর্যায় সংখ্যা	রাজগণের নাম	ঋগ্বেদের সূক্ত/ঋক সংখ্যা
১১১	দেবশ্রবা দেবরাত (ভরত-পুত্র)	৩. ২৩. ২
১১১	অশ্বমেধ (ভরত-পুত্র, রাজা ও ঋষি)	৫. ২৭. ৮, ৬৮. ১৬
১১১	ত্র্যক্ষ (রাজর্ষি ত্রিবৃক্ষপুত্র)	৫. ২৭. ৩
১১১	ঋক্ষ	৮. ৬৮. ১৬
১১৩	স্বহোত্র (উশ্নিপুত্র শিবি)	৪. ৪৩
১১৬	ত্র্যাক্ষ (সূর্যবংশ)	৮. ২১. ১৭
১২৭	প্রতর্দন (দৈবদাসী)	২. ৯৬
১৩৪	অশ্বরৌষ (সূর্যবংশ)	২. ৯৮
১৪৬	ভৃম্যশ্ব (মুদগল-পিতা)	
১৪৭	মুদগল-স্ত্রী ইন্দ্রসেনা (সারথি-যোদ্ধা)	১০. ১০২. ১
১৪৭	স্বয়ম্ব (দেবরাত-পুত্র)	৬. ২৭. ৭, ৬. ৪৭. ২২, ৪. ১৫. ৪
১৪৮	বভ্রাশ্ব (মুদগল-পুত্র)	৬. ৬১. ১
১০৮	প্রস্তোক (স্বয়ম্ব-পুত্র)	৬. ৪৭. ২২-২৩
১৪২	দিবোদাস (ঐ-পুত্র)	১০. ৬২. ১
১৪২	সুমিত্র (বভ্রাশ্ব-পুত্র)	১০. ৬২. ১
১৪২	ঋক্ষ (অজামিঠ-পুত্র)	৮. ৬৮. ১৬
১৫০	ইন্দ্রোত (দিবোদাস-পুত্র)	৮. ৬৮. ১৭
১৫৪	দেববান	
১৫৫	পিজাবন (ঐ পুত্র)	৭. ১৮. ২২-২৩
১৫৫	ত্র্যসদহা (পুরু কুৎস-পুত্র)	১০. ৩৩. ৪
১৫৬	সুদাস (পাঞ্চাল)	১. ৪৭. ৬, ৭. ১৮. ২২-২৩, ৭. ৮৩. ১
১৫৬	কুরু শ্রবণ	১০. ৩৩. ৪
১৫৭	জহু	১. ১১৬. ১২
১৫৮	স্বরথ (ঐ পুত্র)	৭. ৮৩. ১
১৫৯	চেদি [যজুবংশ]	৮. ৫. ৩৭-৩৮
	সহদেব	৪. ১৫. ৭

পর্ষায় সংখ্যা	রাজগণের নাম	ঋগ্বেদের সূক্ত/ঋক সংখ্যা
	সোমক (ঐ পুত্র)	৪. ১৫. ৭
১৭২	বৃষভ	৬. ২৬. ৪
১৭৪	ঋক্ষ (অক্রোধন-পুত্র)	৮. ৭৪. ৪
১৭৫	শ্রুতর্বা (ঐ পুত্র)	৮. ৭৪. ৪
১৭৮	শান্তহু	১০. ২৮

এতদ্ব্যতীত, ঋগ্বেদ গ্রন্থে আমরা বহু রাজার নাম পাই, যাদের মধ্যে অনেকে তৎকালে দাতা রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, সুতরাং তাঁরা নগণ্য নন। এই রাজগণ, কোন্ সময়ে কোথায় রাজত্ব করেছিলেন তা জানা যায় না। এঁদের কিছু কিছু নাম নিয়ে প্রদত্ত হলো :

১. পৃথুর বংশধর সম্রাট অভ্যবর্তী (ঋ ৬. ২৭. ৮)
২. রাজা মরুতাশ্ব, তৎপুত্র বিদধ (ঋ ৫. ৩৩. ২), তৎপুত্র ঋজিষা (৪. ১৬. ১৩)
৩. রাজা বড়শিখ-এর পুত্র ত্রীচিবান (ঋ. ৬. ২৭. ৫)
৪. রাজা লক্ষ্মণ-এর পুত্র ধন্য (ঋ ৫. ৩৩)
৫. দর্ভের পুত্র রাজা রথবোধি (ঋ ৫. ৬১. ১৭ ও ১২), গোমতী তীরে
৬. রুরুর পুত্র কুৎস (৪. ১৬)
- ৭/৮. বৎস কুলের রাজা তুবীতি (১. ৫৪)
৯. বরভের পুত্র পাশদ্যায় (৭. ৩৩. ২)
১০. দাতা রাজা শ্রুতরথ (ঋ ৫. ৩৬)
১১. অগ্নিবেশ-এর পুত্র রাজা শত্রি (ঋ ৫. ৩৪)
১২. রাজর্ষি তুগ্র
১৩. রাজর্ষি বিমদ (১. ১১৬. ১ ও ২)
১৪. রাজা জাহ্ব (১. ১১৬. ২০)
১৫. শতবনি পুত্র রাজা পুরুনোধ (১. ৫২. ৭)
১৬. রাজা খেল, তৎপত্নী সূত্র-রচয়িত্রী রানী বিশপলা (১. ১১৬. ১৫)
১৭. যদুবংশীয় রাজা পৃথুশ্রবা এবং তৎপুত্র কনোধ (ঋ. ৮. ৪৬. ২২, ১. ১১৬. ২৬ ;
অশ্ব-র পুত্র ঋষি বশ-এর কন্যার কানীন পুত্র পৃথুশ্রবা
১৮. সুবম রাজার পুত্র বরু রাজা (ঋ ৮. ২৪ ও ২৫)

১৯. কুরুযান-এর পুত্র রাজা পাকস্থামা (৬. ২. ২১)
২০. রাজা পুরুয়ীট (ঋ ৮. ৭১. ১৩)
২১. রাজা স্বনয় (ঋ ১. ১২৩ ও ১২৬) ভাবয়ব্য পুত্র (সায়ন) কক্ষীবানের স্বস্তর
২২. রাজা হুজ্রবা (ঋ ১. ৫৩. ১০). বায়ু পুরাণ মতে একজন প্রজাপতি
২৩. চৈদ্যবংশীয় রাজা কন্ত (ঋ ৮. ৫. ৩৮)
২৪. যদুবংশীয় রাজা পশুপুত্র তিরিদ্ভির, বিখ্যাত দাতা (৮. ৬. ৪৬)
২৫. ক্রসম জনপদের রাজা ঋণক্স (ঋ ৫. ৩০. ১৪, ৫. ২০. ১২)
২৬. রাজা বিভিন্দু (বিন্দু ?) (ঋ ৮. ২. ৪১), মহান দাতা
২৭. রাজা তরস্ত, তৎ মহিষী শশীয়শী (ঋ ৫. ৬১. ৫ ও ১০)
২৮. সিন্ধু দেশের সম্রাট ভাবয়ব্য (ঋ ১. ১২৬. ১), প্রমুখ আরও অনেকে ।

গ্রন্থপঞ্জী

এই পুস্তক রচনাকালে যেসব গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছিল, তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হলো :

১. *Rigvedic India*, Vol. I : by A. C. Das.
২. *The Vedic Age*, Vol. I :
General Editor : R. C. Majumder.
৩. *Ancient Indian Historic Tradition* : by F. E. Pargiter.
৪. *History of Mankind*, Vol. I : by Sir Leonard Wooley.
৫. স্বদেশ : রমেশচন্দ্র দত্ত ও তুর্গাচরণ সাংখ্যাবেদান্ততীর্থ।
৬. পুরাণ প্রবেশ : গিরীজাশেখর বসু।
৭. *Rigvedic Culture of the Pre-Historic Indus* :
by Swami Sankarananda.
৮. *The Indo-Aryan Races* : by Ramaprosad Chanda.
৯. *Pre-History of India* : by H. D. Sankalia.
১০. *Pre-History and Proto-History of India & Pakistan* :
by H. D. Sankalia.
১১. *Indian Archaeology Today* : by H. D. Sankalia.
১২. *Pre-History & Proto-History of India* : by K. C. Jain.
১৩. *Indian Pre-History* : by A. Ghosh.
১৪. *Archaeology of Soviet Central Asia and The Indian
Borderlands*, 2 Vols. : by S. P. Gupte.
১৫. *Harappan Civilisation : A Contemporary Perspective* :
by Greg Prosehl.
১৬. *History of Persian Literature* : by Yunus Jaffery.
১৭. *A History of Persia* : by Sir Percy Sikes,
১৮. *History of Europe* : by Freeman Edward, A.
১৯. *History of German Literature* :
by Werner P. Friederich.
২০. *Hindu States of Sumeria* : by Swami Sankarananda.
২১. *The Last Days of Mahenjodaro* : by Swami
Sankarananda.
২২. *The Indus People Speak* : by Swami Sankarananda.
২৩. ভাষার ইতিবৃত্ত : স্বকুমার সেন।
২৪. সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস : জাহ্নবীচরণ ভৌমিক।
২৫. ভাষা-বিজ্ঞান পরিচয় : স্বকুমার বিশ্বাস, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়।
২৬. বায়ু পুরাণ
২৭. বিষ্ণু পুরাণ

আর্যদিগের বহুবিভক্তিত আদি বাসভূমি ভারতবর্ষ

অধ্যাপক শচীন্দ্রকুমার মাইতি

Professor of Indology, Research Department,
Government Sanskrit College, Calcutta

আর্যদের জন্মভূমির ঠিকানা পাশ্চাত্য ও ভারতীয় পণ্ডিতমহলের একটি পুরোনো ও বহুবিভক্তিত প্রসঙ্গ। আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও অগ্ন্যস্ত্র গবেষণার ফলে এ বিষয়ে নানা সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগৃহীত হয়েছে এবং আমাদের চিন্তাধারায় নতুন মোড় অনিবার্হ হয়ে পড়েছে।

খ্রীষ্টজন্মের পঞ্চদশ শতকের পূর্বে রচিত ঋগ্বেদ ইতিহাসবেত্তাদের প্রাচীনতম দলিল কুভা (Kabul), সিন্ধু (the Indus), বিত্তস্তা (the Jhelum), বিপাশা (the Bias), শতদ্রু (the Sutlej), সরস্বতী, গঙ্গা, যমুনা, এসব নদীর নামের উল্লেখ ঋগ্বেদে আছে। এ থেকে আর্যদের আদি নিবাস সম্বন্ধে আমরা স্পষ্ট ইঙ্গিত পাই।

অত্মদিকে ভাষাতাত্ত্বিক নিদর্শনের সাক্ষ্য নিয়ে কিছু পাশ্চাত্য পণ্ডিত এশিয়া মাইনরকে আর্যদের প্রাচীন বাসভূমি বলে দাবী করেন। কিন্তু Prof. Goetze-এর মতে প্রাচীনতম Indo-European ভাষাভাষী হিতিদের (Hittite) এশিয়া মাইনরে পদার্পণ ঘটে খ্রিঃ পূঃ ১২৫০-এর কাছাকাছি। আবার মধ্য এশিয়াকে আর্যদের বাসস্থানের ধারণাও অনেক পণ্ডিতের মনে হয়। কিন্তু এই মত মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। অত্ম একদল মধ্য এশিয়াতে আর্যদের সাময়িক উপস্থিতি মেনে নিলেও তারা যে বহিরাগত এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ।

আর্যদের ইয়োরোপীয়ানত্ব নিয়ে ওদেশের ভারতভূবিদদের দাবী বেশ কিছুদিন ধরে উচ্চগ্রামে প্রচারিত হচ্ছে। তাঁদের যুক্তি : Indo-European অন্তর্গত লিথুয়ানিয়ান ভাষাতেই এই ভাষাগোষ্ঠীর আদি বৈশিষ্ট্যগুলি বিদ্যমান এবং পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলের তুলনায় ইয়োরোপেই ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর সবচেয়ে বেশি ভাষার প্রচলন। সুতরাং আর্যরা ইয়োরোপ থেকেই চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল এই সিদ্ধান্তই যুক্তিগ্রাহ্য।

ভাষাতাত্ত্বিক এই খিণ্ডির উপস্থাপনা অষ্টাদশ শতকে শেখপাদে।

Coeurdoux এবং আর উইলিয়াম জোনস বৈদিক ভাষা ও গ্রীক, ল্যাটিন, গথিক, কেল্টিক, পারসিক ভাষাগুলির মধ্যে একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন। যেমন বীর (warrior = সংস্কৃত) ≡ Vir (ল্যাটিন) ≡ Wer (অ্যাংলো সাক্সন) ≡ Heros (গ্রীক)।

পিতর (সংস্কৃত) ≡ Pater (ল্যাটিন) ≡ Father (ইংরাজী) ≡ Fadar (জার্মান)।

অশ্ব (সংস্কৃত) ≡ Hoise (ইংরাজী) ≡ Aszawa (গিথুয়ানিয়ান)। শুধু শব্দগত নয়, ব্যাকরণ ও গঠনশৈলীর মিশ্রণও এমনই উল্লেখযোগ্য যে পণ্ডিতদের ধারণা হল যে এইসব সমগ্রকৃতির ভাষাগুলি মূলে ছিল একটি সাধারণ উৎসভাষা যা কিনা অধুনা লোপ পেয়ে গেছে। এই উৎসভাষা ইয়োরোপ ও এশিয়ার ছড়িয়ে পড়ে বর্তমানের সদৃশ ভাষাগুলি উৎপন্ন হয়েছে। এই ভাষাগোষ্ঠীর নাম দেওয়া হল ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী।^১

তুলনামূলক ভাষাতাত্ত্বিকদের পরবর্তী প্রচেষ্টা হল সেই অজানা ভাষার আদি রূপরেখা মনে রেখে ও ভৌগোলিক বিশেষত্ব বিচার করে, এইসব ভাষাভাষীদের বৈশিষ্ট্যের একটা স্পষ্ট ছবির ধারণা করা। তাঁদের মতে ঐ মহত্ত্বগোষ্ঠীর বাস ছিল সমুদ্র থেকে দূরে। স্থানগুলির আবহাওয়া ছিল গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের। তারা যাযাবর নয়, তাদের জীবনযাপন হত কৃষিকাজে ও পশুচারণে। গরু, ঘোড়া, ভেড়া, হুকুর, শুয়োর তাদের পালিত পশু বলে অনুমান করা হয়। এই সব থেকে Dr. P. Giles সিদ্ধান্ত করলেন এই শর্ত পূরণ করতে পারে ইয়োরোপের একটিই অঞ্চল। সেটি পূর্বদিকে কার্পেথিয়ান পর্বতমালা (Carpethians), দক্ষিণে বাল্কান (Balkans) পশ্চিমে অস্ট্রিয়ান আল্পস (Austrian Alps) ও Brehmer Wald এবং উত্তরে Erzgebirg ও কার্পেথিয়ান পর্বতমালার সংযোগকারী পর্বতশ্রেণী। অঞ্চলটি হুজলা হুজলা হাঙ্গেরীর শতক্ষেত্র এবং তৃণভূমি সমন্বিত যা কিনা অশ্বপালনের উপযুক্ত।^২ J. L. Myres ও Harold Peake-এর অনুগামীদের ভিন্ন মত। তাঁরা মনে করেন দক্ষিণ রাশিয়ার তৃণভূমি ও কাস্পিয়ান সাগরের পূর্বদিক হচ্ছে এই ভাষাগা। অধ্যাপক স্টুয়ার্ট পিগট (Stewart Piggott) প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যগ্রমাণ থেকে অনুমান করেন যে খ্রীঃ পূঃ তিন হাজার বা দু হাজার বছরে মহত্ত্বগোষ্ঠীর জীবন ছিল কৃষি

১. Sir W. Jones' Presidential address to the Asiatic Society of Bengal, 1786.

২. Cambridge History of India, Vol. I, pp. 68-69.

ও যাযাবর বৃত্তির সংমিশ্রণ। সমাধি দেখে মনে হয় যে তারা মোটের উপর স্থায়ী বসতিতে বাস করত। গোড়াতে না হলেও অন্তত পরবর্তীকালে তারা ভেড়া, গবাদিপশু ও ঘোড়াকে পোষ মানিয়ে ছিল। মৃতের সমাধি পাথুরে বৃক্ষ কুঠার সহ সমাধি দেখে অহুমান করা হয় যে তাদের সমাজে ঘোড়া ও দলপতির অস্তিত্ব ছিল। এ তর্কের মীমাংসা এখনও হয়নি।

আর্যদের অভিপ্রয়াণ পথ (Migration route) নিয়েও পশ্চাত্য ভারত-তাত্ত্বিকদের (Indologists) মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে। দক্ষিণ রাশিয়াতে তৃণভূমিকে (steppes) খারা আদি আর্যবাসভূমি মনে করেন, তাঁদের মতে এশিয়াগামী আর্যদের দলের পথ ছিল কৃষ্ণ সাগরের উত্তর দিক দিয়ে হয়ে ককেশাস পর্বত পার হয়ে বা কাস্পিয়ান সাগরের উত্তর দিক ঘুরে। এতে Dr. P. Giles-এর ঘোর আপত্তি। তিনি বলেন, প্রায় অসহায় কোনও আদিম নর গোষ্ঠীর পক্ষে তাদের গবাদি পশু ও যাবতীয় মালপত্র নিয়ে মহুগ্ৰবাসের অযোগ্য এই অঞ্চল অতিক্রম করা অসম্ভব। তাঁর মতে আর্যদের এশিয়াযাত্রাপথ ছিল বসফরাস বা দার্দানেলিস প্রণালী অতিক্রম করে। এরপর তারা কৃষ্ণসাগর-এর দক্ষিণ ধরে পূর্বদিকে এশিয়া মাইনরের লেক Van অঞ্চল পার হয়ে Tabriz ও কাস্পিয়ান সাগর, আফগানিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ পার হয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে পৌঁছায়। তাঁর এ মতের সপক্ষে আছে এশিয়া মাইনরের বোঘাজ কোই (Boghaz-Koi) শিলালেখ (খ্রীঃ পূঃ চতুর্দশ শতক)। এই শিলালিপিতে আমরা মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র দেবতার নাম পাই। পশ্চিম এশিয়ার সমসাময়িক তেল-এল-আমারনা (Tel-el-Amerna) লিপির সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে। এই প্রাচীন লিপিতে আমরা ঋগ্বেদের দেবতাদের উল্লেখ দেখি। এগুলিতে আমরা মেসো-পটেমিয়া মিটানিজাতের রাজা বা অর্টাটামা (Artatama), টুসরাট্টা (Tusratta), সূটারনা (Suttarna) প্রভৃতি নামের উল্লেখ পাই। এসব নাম নিশ্চিতভাবে আর্যদের।

খ্রীঃ পূঃ ১৭৪৬ থেকে ১১৮০ সালে মিডিয়া দেশের কাসাইট জাতি গোটা ব্যাবিলনে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। তাদের মধ্যেও রাজারা জড়া এবং তাদের দেবতাও ছিল আর্যনামধারী যাকিও জাতি হিসাবে তারা মিটানিদের থেকে পৃথক। তাদের স্মরিয়স সংস্কৃতির স্বর্ষ, মারিটাস মরুত আবার সিমালিয়া বরফের রানী। পর্বত (হিমালয় পর্বত) ও নগাধিরাজ হিমালয়ের অনেক নামের সাদৃশ্য আমরা দেখতে পাই বরফের ইরানী শব্দ Zima—বরফ। পরবর্তীকালে বিভিন্ন অ্যাসিরীয় মন্দিরে পূজিত দেবদেবীর নামের তালিকা পাওয়া যায় Assur Banipal-এর (C. 700

B. C.) পুস্তক ভাঙারে। Assura-Mazdas এবং তার সাত পরী ও সাতজন দুই আত্মার (spirits)-এর সঙ্গে জরথুষ্ট্রীয় দেবরাজ Ahura-Mazda এবং সাত Amesha-spentas এবং সাত দুই Daivas-এর মিল স্বতঃসিদ্ধ।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতের বিপক্ষে ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিকগণ বৈদিক আর্যদের ভারতীয় জোরালো যুক্তি খাড়া করলেন। এদের মধ্যে প্রধান হলেন K. M. Munshi, R. C. Gaur, A. P. Agrawal, D. P. Agrawal, B. B. Lal, A. C. Day প্রভৃতি আরও অনেকে।

মানব সভ্যতার প্রাচীনতম হলিল ঋগ্বেদের আর্যদের স্বারা রচিত হয়েছিল সপ্তসিদ্ধুর দেশে। এতে ভৌগোলিক নাম ও বিবরণও সবই এই অঞ্চলের— এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত বা ইয়োরোপের নয়। এতে আমরা বৈদিক আর্যদের জীবন ও চিন্তাধারার পরিচয় পাই। সঞ্চারশীল একটা মানবগোষ্ঠী তাদের অভিপ্রায়ণের (migration) আগের স্থানগুলির স্মৃতি অতি যত্নে মনের মণিকোঠায় জমিয়ে রাখে। আর্যদের বৈদিক সাহিত্যে ভারতীয় কোনো স্থানের নামই আমাদের চোখে পড়ে না। যেকোনো ইয়োরোপীয় ভাষার চেয়ে সংস্কৃতে আদি ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষার আদি রূপরেখা চোখে পড়ে বেশি। ভারতের বাইরেই যদি আর্যদের বাসস্থান থেকে থাকে অথবা যে অঞ্চল দিয়ে তাদের ভারতে আগমন সে পথের কিছু হদিশ তাদের জাতিসভায় নিশ্চয়ই থাকতো। ঋগ্বেদের ভৌগোলিক বিবরণ চমৎকার খেটে যায় পাঞ্জাব ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ক্ষেত্রে। সিদ্ধুসভ্যতার আবিষ্কারের পর উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বহু স্থানে খননকাজ শুরু হল। এবং ভারতই আর্যদের বাসস্থান এ মত জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। ভারতে প্রস্তরযুগ, তাম্রযুগ, লৌহযুগ, Ochre Coloured Pottery (OCP) সংস্কৃতিতে সবগুলি যুগেই মানবসভ্যতার অবিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। যুগ নির্ণয়ের আধুনিক পদ্ধতি Radio Carbon Dating পদ্ধতি প্রয়োগ করে এসব জানা সম্ভব হয়েছে। K. V. Soundara Rajan-এর মতে OCP-র সাথে পাওয়া তাম্রপিণ্ড হরপ্পা শ্রেণীর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অ-হরপ্পীয় তাম্র ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠী তাম্রশিল্পে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করা যার এরকম তাম্র আকরের নিশ্চয়ই সন্ধান পেয়েছিল। তাদের বিচরণশীল অর্ধ-নাগরিক সমাজ ব্যবস্থাতে তাদের ছেড়ে যাওয়া অন্তর্ভুক্ত তাম্রপিণ্ডের সঙ্গে ক্ষুদ্র প্রস্তর যন্ত্রপাতি (microliths) পাওয়া গেছে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে। তাম্র ছিল তাদের কাছে মহাশূল্যবান ও ক্রমহ্রাস্য্য ধাতু। তাম্র শিল্পীরা ধাতু-সভ্যতার ক্রমবিকাশের স্বাক্ষর ও বাহক। মধ্যভারতে গিরিমাটি বংয়ের যুগশিল্প ছিল এই তাম্রশিল্পের

সঙ্গে অঙ্গাক্রান্তভাবে জড়িত। Soundara Rajan-এর মতে নাসিকে Period I-এ তাই OCP-র সঙ্গে ক্ষুদ্র প্রস্তর যন্ত্রের সহাবস্থান। এই সহাবস্থান কিন্তু Jorwe-এর নিম্নমানের ব্রোঞ্জের সঙ্গে নেই। Maheshwal-ও বলেন তাম্র কুঠারের সঙ্গে OPC-র উপস্থিতি বিশেষ লক্ষণীয়। তাম্রশিল্পের সঙ্গে OCP-র নিবিড় সম্পর্ক সন্দেহে এখন প্রমাণিত সত্য। তাঁর মতে রাজস্থান ও সিংভূমের তাম্রশিল্পে অগ্রগতি গঙ্গা অববাহিকার তাম্রশিল্প প্রবর্তনের কারণ।

R. C. Gour, B. B. Lal, M. N. Deshpande, R. C. Agarwal, A. C. Das এবং আরো অনেক প্রত্নতাত্ত্বিকের অভিমত আধুনিকতার স্মৃতিকালগ থেকে উন্নতির শিখরে পৌঁছনো একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারা।

OCP (Ochre-Coloured Pottery = গিরিমাটি রংয়ের মৃৎপাত্র) প্রথম আবিষ্কার করেন B. B. Lal হস্তিনাপুরাতে (Hastinapura, Period I) (1954-55) খননের ফলে। পরবর্তীকালে এগুলি রাজস্থানে, গঙ্গা-যমুনা দোয়াবে পাওয়া গেছে। যেমন উত্তরপ্রদেশের গঙ্গা-যমুনা দোয়াবে (Doab), রাজস্থানের, হারয়ানা, পাঞ্জাব ইত্যাদি স্থানে। অনেক জায়গায় খননকাজ হয়েছে, এর ফলে OCP-র সঙ্গে যুক্ত সভ্যতা সন্দেহেও আমাদের জ্ঞান সমৃদ্ধ হয়েছে। সাইপাই (Saipai) (Lal, 1971-72) উত্তরপ্রদেশের এটাওয়া (Etawah) জেলায় পাওয়া নিদর্শনে তাম্রবস্তুর সঙ্গে OCP-র অবস্থান দেখা গেছে। একটা মাথায় ছকওয়ালা বর্ষাকলক ও একটি হারপুণ এই জাতের জিনিসের সঙ্গে পাওয়া যায়। এখানেই পাওয়া গিয়েছিল অনেক তাম্রভাণ্ডার (Hoard)।

গঙ্গা-যমুনা উপত্যকার OCP-র এই আবিষ্কার হলেও জিনিসগুলি ইতস্তত ছড়ানো অবস্থায় পাওয়া যায় (Lal, 1968), R. C. Gour U. P.-এর বুলন্দশার জেলার Lal Quila-তে (1969-72) খনন কাজ চালান। Gour-এর (1971-72, 73) আবিষ্কারের ফলে আমাদের ধারণার অনেক পরিবর্তন ঘটে। Ambkheri (Deshpande, 1971-72, 1977)-এ (সাহারানপুর জেলা, U.P.) এবং যোধপুর (Agrawal ও Vijai Kumar, 1976 ; Agrawala, 1977)—তহলীলে (Jaipur, Rajasthan) রীতিমত বসতির চিহ্ন পাওয়া যায়। হুটি জায়গায় একটা পার্থক্য লক্ষ্য করা গেল। Ambkheri-তে হর্যাপ্পী সংশ্রব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু যোধপুরে হর্যাপ্পী সংশ্রবহীন এবং Lal Quila-র মত (Gour, 1973), Siswal (Suraj Bhan, 1971-72), Chautang নদীর বা পাশে (Chautang = প্রাচীন দৃশ্যভূমি) [হরিয়ানার হিসার জেলায়] Sothi (Dikshit 1984) Faridabad (Sharma, 1982), Lal Quila-র সঙ্গে বিশেষ সাদৃশ্য

লক্ষণীয়। এইসব জায়গাগুলি প্রাক-হরান্না যুগের এবং Saraikhola (Halim, 1972 a 1972.b) Bhir স্থূপ (Taxila) থেকে 2.5 কিমি. দূরে (পাকিস্তানে)। ইতিমধ্যে Taxila প্রাক-হরান্না যুগের বলে মনে করা হচ্ছে। এই পারিপার্শ্বিকে Hathial যে বসতি আবিষ্কার হয়েছে তার বয়স স্থির হয়েছে খ্রী: পূ: তৃতীয় সহস্রাব্দে (Allchin, 1982)। এখন উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম এবং পাকিস্তানে সভ্যতার নিরবচ্ছিন্ন ধারা সন্দেহে হওয়া গেছে।

শতপথ ব্রাহ্মণে (1.8.1 : 1.6) যে প্রলয়ের কথা আছে, যা থেকে জানা যায়, মন্ব একাই শুধু বেঁচে যান, তার উল্লেখ ঋগ্বেদে নেই; কিন্তু পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে আছে। খ্রী: পূ: দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মাঝামাঝি অবিশ্রাম বৃষ্টি ও প্রলয়ঙ্করী বজ্রা ও প্রচণ্ড ভূমিকম্পে OCP জনপদগুলি ভেঙ্গে যায়। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত জাতির Mythology-তেই এই প্রাবনের উল্লেখ রয়েছে। সম্ভবত এই প্রাবনেই সিন্ধুনদীতীরবর্তী মহেঞ্জোদরো সভ্যতা ধ্বংস হয় (Raikes, 1964, Dales 1965)। Lal Quila-তে অতীতের সে ভূমিকম্পের নিদর্শন দেখা যায়। কিছু মানুষ পশ্চিম পথ ধরে পালিয়ে বাঁচল আর এই প্রলয়ঙ্কর প্রাবনের স্মৃতি বয়ে নিয়ে গেল তাম্রাঙ্গ ব্যবহারকারী আর্ধগোষ্ঠীর পক্ষে আদিম (primeordial) অরণ্যসঙ্কুল পূর্ব দিকের গঙ্গা উপত্যকা অগম্য ছিল।

ঋগ্বেদের কালের নদী সরস্বতী শুকিয়ে যাওয়ার ফলে হরান্নায় পরিণত সভ্যতার অবনতি ঘটে। কালিবঙ্গানে (Kalibangan) আমরা তার নিদর্শন দেখতে পাই। সরস্বতী উপত্যকায় প্রাক-হরান্নায়, হরান্নায় এবং PGW (Printed Glazed Ware) এ তিন সভ্যতারই নিদর্শন পাওয়া যায়। PGW সর্বশেষের সভ্যতা। সরস্বতীর শুষ্ক নদীবক্ষে আমরা এর সাক্ষ্য পাই। হরান্নায় সভ্যতা নগর সভ্যতা এবং ঋগ্বেদ বর্ণিত আর্ধ সভ্যতার সঙ্গে তার বিস্তর পার্থক্য। কাজেই এ সিদ্ধান্ত স্বতঃই এসে যায় যে সপ্তসিন্ধুর প্রাক-হরান্নায় সভ্যতা সত্যিকারের আর্ধসভ্যতা।

Barrow (1973)-র মতে ভাষাতাত্ত্বিক সাদৃশ্য থেকে ঋগ্বেদের ভাষা সদৃশ আরো অনেক ভাষার যে ভাষা-পরিবার তা হুদুর অতীতের কোন বিস্মৃত এক উৎস ভাষা থেকেই উৎপন্ন। এই আদি সাধারণ ভাষাতাত্ত্বিকের দেশ ছিল; Giles (1914)-এর মতে হাঙ্গেরী অস্ট্রিয়ার নিকটবর্তী অঞ্চল। তাঁর অভিমতের সপক্ষে আছে বোঘাজ কোই (Boghaz Koi)-এর লিখন (খ্রী: পূ: 1400)। ঋগ্বেদের মিত্র, বরুণ, ইন্দ্রের নাম দেখা যায় এতে। ম্যাক্সমুলার। Max Muller, 1860) এশিয়া মাইনরের রাজারাজড়ায় নামে ঋগ্বেদের নামের সাদৃশ্য দেখে এশিয়া মাইনরকে আর্ধদের আদি বাসভূম বলে অভিমত প্রকাশ করলেন। আর্ধরা

ভারতে প্রবেশ করে এখান থেকেই। নামবাচক শব্দগুলি কিন্তু ঋগ্বেদের নামের অপভ্রংশ মাত্র এবং একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে একটি ভাষা উৎপত্তির স্থান ও কাল থেকে দূরে চলে গেলেই বিকৃত হয়, উল্টোটা সত্যি নয়। স্তুতরাং আধারা সপ্তসিন্ধুর দেশ থেকেই বহির্গমন করেছিল এটা ধরে নেওয়া অধিকতর সঙ্গত ; এবং এই অভিপ্রয়াণ (migration) ঘটেছিল প্রাবনের এবং ঋগ্বেদের পরবর্তী কালে।

Lal Quila এবং প্রাক-হর্যাপ্পীয় মাটির পুতুল এবং মৃৎপাত্রের চিত্রিত অশ্ব, বৃষ ঋগ্বেদে উল্লেখিত এবং আর্যদের প্রিয় জীবজন্তু।

Lal Quila-তে পাওয়া অত্যন্ত জীবজন্তুর সঙ্গে ঘোড়ার হাড় ছিল। Mohan-Jodaro, হর্যাপ্পা, Rupar, Lothal, Sarkatda এসব জায়গাতেও গৃহপালিত ঘোড়ার নিদর্শন পাওয়া যায়। (Swell এবং Guha 1931, Sharma 1974 ; Nath, 1963, Prasad, 1936)। এর থেকে অনুমান করা যায় যে প্রাক-হর্যাপ্পীয়দের (আর্য) দের কাছ থেকেই হর্যাপ্পীয়রা অশ্ব সম্বন্ধে জেনেছে, অবশ্য তারা নিজেরাও শিখে থাকতে পারে।

Atranjikhhera, Lal Quila, Jhinjhina, Nasipur এইসব জায়গা থেকে পাওয়া মৃৎপাত্রের টুকরোর Carbon dating থেকে জানা যায় (Huxtable, Zimmerman ও Gaur, 1977) যে OCP সভ্যতা, প্রাক-হর্যাপ্পীয়, হর্যাপ্পীয় সভ্যতার পরও বিদ্যমান ছিল। C^{14} -এর পরিমাণ বিচার করে Saraikhala-র প্রাক-হর্যাপ্পীয় আর্য সভ্যতার কাল নির্দেশ করা হয় খ্রীষ্টপূর্ব আনুমানিক 3200-3000 (Agrawal ও Kusumgar, 1974)।

ঋগ্বেদ (1. 35. 8) বর্ণিত আর্যদের আদি বাস সপ্তসিন্ধুতে OCP ছিল। সমস্বতী (ঋগ্বেদ VII. 36. 6 ; VI. 61. 10) এবং দৃশস্বতী (ঋগ্বেদ VI. 35০) নদীতীরে ঋগ্বেদের আর্যদের বসতি ছিল। খুঁটিনাটি বিচার করে দেখলে আর্যদের অভিপ্রয়াণ (migration) পশ্চিমদিকে ঘটেছিল বলেই মনে হয়।

পূর্বে পৃথিবীতে যা কিছু ভাল, যা কিছু মহৎ সবই ইয়োয়োরোপের বা ইয়োয়োরোপে উদ্ভূত এইরকম দাবী করা হত। আর্য-সভ্যতার উদ্ভব ইয়োয়োরোপে। সেখান থেকে এশিয়া মাইনর বা মেসোপটেমিয়া হয়ে অবশেষে মহেঞ্জোদারোর উন্নততর নগর সভ্যতাকে ধ্বংস করে বহিরাক্রমণকারী আর্যদের ভারতে অনুপ্রবেশ এই ছিল পূর্বকার ধারণা। সেকালে প্রত্নাত্মিক খননকাজ কমই হয়েছিল। কিন্তু

পরবর্তীকালে পুরাতাত্ত্বিক খনন ও অস্থায়ী গবেষণার যতই অগ্রগতি হচ্ছে আর্থদের ভারতীয়ত্ব সম্বন্ধে অস্তিমত ততই প্রবল ও অকাট্য হয়ে উঠছে।

এই নিবন্ধ রচনায় আমি অনেকের মধ্যে অধ্যাপক আর. সি. গৌর ও অধ্যাপক সুকুমার দাসের অনেক সাহায্য পেয়েছি ; তাঁদের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী।

